

144

144

144

144

Prepared by
Directorate of Education
J & K Govt.

॥ श्रीः ॥

गीतामृततरङ्गिणी.

(श्रीमद्भगवद्गीताकी भाषाटीका.)

श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मज पंडित रघुनाथ-
प्रसादजीकृत ।

यह पुस्तक

सेमराज श्रीकृष्णदासने
बंबई

निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम्) यन्त्रालयमें
मुद्रितकर प्रसिद्ध किया ।

शके १८३९ संवत् १९७४

सर्वाधिकार "श्रीवेङ्कटेश्वर" यन्त्रालयाध्यक्षने स्वाधीन रक्खा है.

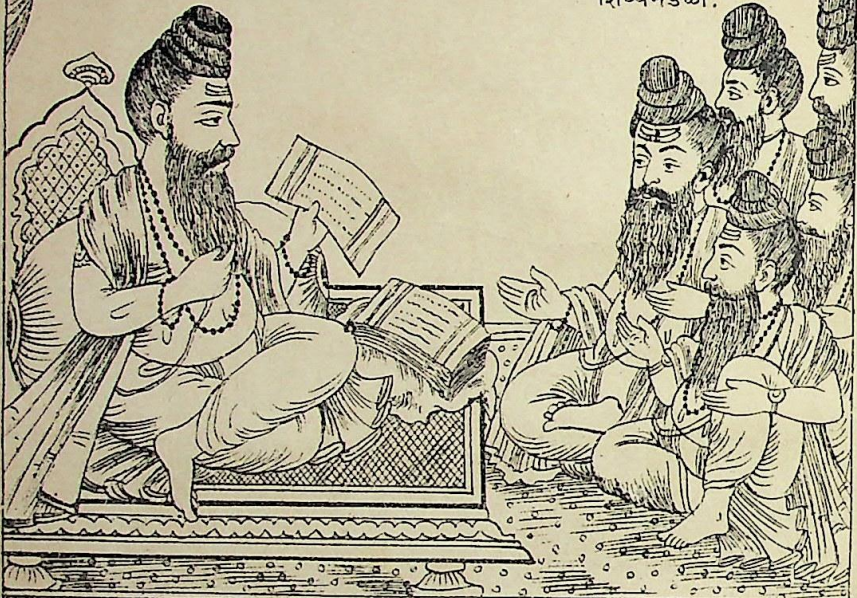
यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बम्बई खेतवाडी ७ वीं
गली खम्बाटा लैन, निज "श्रीवैकटेश्वर" स्टीम प्रेसमें अपने दिये
छापकर यही प्रकाशित किया ।

युद्ध प्रसंग

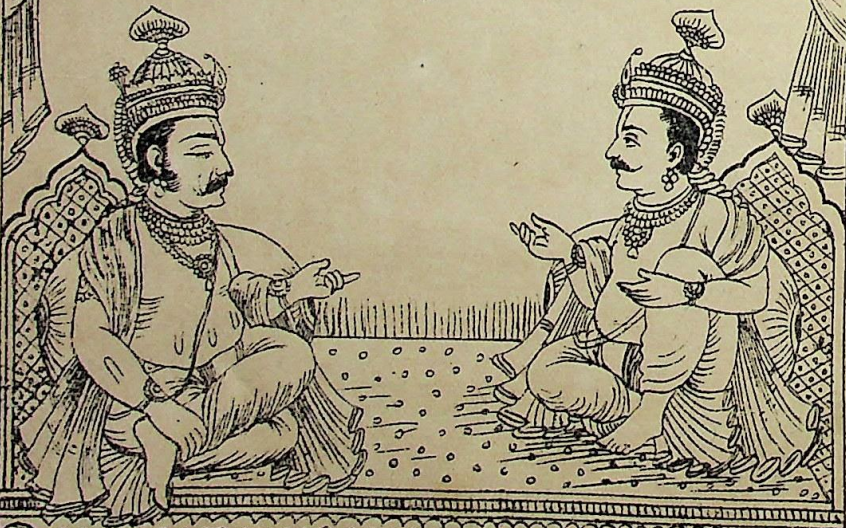
व्यासजी

शिष्यमंडळी.

धृतराष्ट्र

संजय

गीतामूर्ति.

अथ श्रीमद्भगवद्गीतार्थवाङ्मयीमूर्तिः ॥ श्लोकी ॥ वक्त्राणि
 पञ्चजानीहि पञ्चाध्यायाननुकमात् ॥ दशाध्यायाभुजाश्चै
 कमुदरं द्वौपदांबुजे ॥ १ ॥ एवमष्टादशाध्यायीवाङ्मयीमूर्तिरै
 श्वरी ॥ जानीहि ज्ञानमात्रेण महापातकनाशिनी ॥ २ ॥ ॥

ग्रंथोप-ग्रहण-
प्र-वेष्ट

भूमिका ।

हम बड़े आनन्दसे सर्व सद्धर्मावलंबियोंपर विदित करते हैं कि, यह “भगवद्गीता” ग्रंथ सर्व लोगोंको धर्मग्रंथ शिरोमणिरूपसे मान्य है प्रायः समस्त सनातनधर्माभिमानि विज्ञलोगोंको पाठ आता है। साधारणसेभी साधारण क्यों न हो एक आध श्लोकका तो मुखसे उच्चारण करताही है। ऐसा इस ग्रंथका माहात्म्य है। यह क्यों नहीं हो कि, जो साक्षात् पद्मनाभ भगवान् श्रीकृष्णचंद्रजीने परम भक्त अर्जुनको श्रीमुखसे निरूपण करा है। जिसमें एकएक अक्षर तत्त्वज्ञानसे भराहुआ है। ऐसा यह ग्रंथ है तो इसकी इतनी महिमा होना क्या आश्चर्य है? यह ऐसी गीता सर्व उपनिषदोंके साररूप है श्रीकृष्णजीने इसको निकाली है, अर्जुनजीने इसका प्रथम आस्वाद लिया है। इसके भोक्ता बुद्धिमान् लोग हैं। यह परम पवित्र और चतुर्विध पुरुषार्थको सिद्ध करता है।

ऐसा यह तत्त्वज्ञान महाभारतके भीष्मपर्वमें श्रीव्यासमुनिने ग्रंथरूपसे निरूपण किया है, यह ग्रंथ संस्कृतभाषामें रहनेसे इसका अर्थ समझनेमें साधारण लोगोंको पराधीन करता था। यह न्यूनता देखकर मैंने इस ग्रंथकी “गीतामृततरंगिणी” नामक भाषाटीका निर्माण करी। इसको प्रथम आवृत्तिमें अन्यत्र छपवायाथा। वह आवृत्ति हाथों हाथ विक्रमई। इस वास्ते अब इस भाषाटीकाका रजिस्टरी हक सदाहीके लिये यथोचित पारितोषिक पाकर बड़े उत्साहसे श्रीमान् सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी “श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखानाके अधिपतिको निवेदन किया है। उन सेठ श्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजीने यह ग्रंथ परम उत्साहसे अपने “श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखानेमें

सुंदर मनोहर अक्षरोंमें पुष्ट चिकने कागज़पर छापके प्रसिद्ध किया है यह उक्त सेठजीका परम उपकार है.

अब हम आशा रखतेहैं कि, इस अलभ्य मनोहर भाषाटीकासमेत पुस्तकको संग्रह करके भगवदुक्त तत्त्वज्ञानको पाथकर परम आनंदका विद्वान् अनुभव करेंगे.

सुकुल सीतारामात्मज-

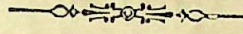
पण्डित रघुनाथप्रसाद.

॥ श्रीः ॥

अथ श्रीभगवद्गीतामाहात्म्यम् ।

भाषाटीकासमेतम् ।

ऋषिरुवाच ।

गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथावत्सूत मे वद ॥

पुराणमुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिचोदितम् ॥ १ ॥

श्रीर्जयति ॥ नत्वा रामानुजं कृष्णं गीताचार्यं जगद्गुरुम् ॥

गीतामाहात्म्यसद्व्याख्यां कुर्वे प्राकृतभाषया ॥ १ ॥

अनेकप्रकारकी कथा सुनते सुनते शौनकऋषी सूतजीसे प्रश्न करतेभये कि, हे सूत ! जो श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य श्रीव्यासजीने कहा है सो यथावत् मेरेको कहो ॥ १ ॥

सूत उवाच ॥ पृष्ठं वै भवता यत्तन्महद्गोप्यं पुरातनम् ॥

केन वा शक्यते वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम् ॥ २ ॥

शौनकका प्रश्न सुनिके सूतजी बोले कि, जो तुमने मेरेसे पूछा यह अतिगोप्य प्राचीन है. अति उत्तम यह गीताका माहात्म्य किसी करिके भी कहनेमें नहीं आता है ॥ २ ॥

कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित्कौंतेय एव च ॥

व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः ॥ ३ ॥

सम्यक्प्रकारसे तो, कृष्णही जानते हैं और किंचित् अर्जुन तथा व्यासजी, शुकदेवजी, याज्ञवल्क्य अथवा जनक जानते हैं ॥ ३ ॥

अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्त्तयन्ति च ॥

तस्मात्किंचिद्ब्रह्मदाम्यद्य व्यासस्यास्यान्मया श्रुतम् ४

और जन कानोंसे सुनिके लोकमें वर्णन भी करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, इससे जैसा मैंने श्रीव्यासजीके मुखारविंदसे सुना है तैसा कुछ थोड़ा कहूंगा ॥ ४ ॥

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः ॥

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताऽमृतं महत् ॥ ५ ॥

सर्व उपनिषदें तो गडरूप होतीभई; दुहनेवाले श्रीकृष्ण और बछराहूपी अर्जुन प्रथम पान करतेभये. पीछे यह गीतारूप दूध अतिमिष्ट लोकमें प्रवर्त करतेभये ॥ ५ ॥

सारथ्यमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ ॥

सर्वलोकोपकारार्थे तस्मै कृष्णाय ते नमः ॥ ६ ॥

जो भगवान् प्रथम अर्जुनका सारथीपना करते करते सर्वलोकोंके उपकारके वास्ते अर्जुनको गीतारूप अमृत देता भया ऐसे आप श्रीकृष्णको मेरा नमस्कार है ॥ ६ ॥

संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः ॥

गीतानावं समारुह्य परं याति सुखेन सः ॥ ७ ॥

जो संसारघोरसागर तरना चाहता होय, सो गीतारूप नावपर बैठके सुखसे पार पाता है ॥ ७ ॥

गीताज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यासयोगतः ॥

मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बालकहास्यताम् ॥ ८ ॥

जिसने गीतासंबंधी ज्ञान सदा अभ्यासयोगसे नहीं सुना है और वह मूर्ख मोक्ष चाहता है वह बालकोंकरिके उपहासको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशम् ॥

न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः ॥ ९ ॥

जो रातदिन गीता पढते और सुनते हैं वे मनुष्य नहीं, देवताही हैं, ऐसे जानना यहां संशय नहीं ॥ ९ ॥

गीताज्ञानेन संबोध्य कृष्णः प्राह तमर्जुनम् ॥

अष्टादशपदस्थानं गीताध्याये प्रतिष्ठितम् ॥ १० ॥

श्रीकृष्णभगवान् अर्जुनको गीताके ज्ञानसे प्रबोधिते बोले कि, इसगीताके एकएक अध्यायमें अष्टादशपद जो विष्णु उनका स्थान जो परमपद सो स्थापित किया है ॥ १० ॥

मोक्षस्थानं परं पार्थ सगुणं वाथ निर्गुणम् ॥

सोपानाष्टादशैरेवं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ११ ॥

हे अर्जुन ! सगुण अथवा निर्गुण स्वइच्छाप्रमाण मोक्षस्थानपर इन अठारह अध्यायरूप सोपानोंकरिके परब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने ॥

सकृद्भीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम् ॥ १२ ॥

जो दिनदिनप्रति जलस्नान है सो शरीरमलका नाशक है और इसगीतारूप जलका स्नान संसारदुःखरूप मलका नाशक है ॥ १२ ॥

गीताशास्त्रस्य जानाति पठनं नैव पाठनम् ॥

परस्मान्न श्रुतं ज्ञानं नैव श्रद्धा न भावना ॥ १३ ॥

स एव मानुषे लोके पुरुषो विद्विराहकः ॥

यस्माद्भीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १४ ॥

जो गीताशास्त्रका पठना पढावना नहीं जानता है, न दूसरेसे सुना, न जिसके श्रद्धा है और न भावना है सो पुरुष इसलोकमें ग्राम-

सूकरके समान है; जिससे कि, वह गीता नहीं जानता है तिसीसे उसके सिवाय दूसरा अधम नहीं है ॥ १३ ॥ १४ ॥

धित्तस्य मानुषं देहं धिग्ज्ञानं धिक्कुलीनताम् ॥

गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १५ ॥

जो गीतार्थको नहीं जानता है उसके मनुष्यदेहको, ज्ञानको और कुलीनताको धिक्कार है और उससे अधिक कोई अधम नहीं है ॥ १५ ॥

धिवसुरूपं शुभं शीलं विभवं सद्गृहाश्रमम् ॥

गीताशास्त्रं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १६ ॥

जो गीताशास्त्रको नहीं जानता है उसके सुंदररूपको, सुंदरशीलको, विभवको और श्रेष्ठगृहाश्रमको धिक्कार है और उससे अधिक अधम दूसरा नहीं है ॥ १६ ॥

धिक प्रागल्भ्यं प्रतिष्ठां च पूजां मानं महात्मताम् ॥

गीताशास्त्रे रतिर्नास्ति तत्सर्वं निष्फलं जगुः ॥ १७ ॥

जिसकी गीताशास्त्रमें प्रीति नहीं उसकी हिम्मत, प्रतिष्ठा, पूजा, मान और महात्मापनेको धिक्कार है और उसका सर्व निष्फल है ॥ १७ ॥

धित्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यशः ॥

गीतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १८ ॥

जिसके गीतार्थका पठन नहीं है तिसके ज्ञानको तथा आचार, व्रत, चेष्टा, तप और यशको धिक्कार है, उससे अधिक कोई जन अधम नहीं है ॥ १८ ॥

गीतागीतं न यज्ज्ञानं तद्विद्वयासुरसंज्ञकम् ॥

तन्मोघं धर्मरहितं वेदवेदांतगर्हितम् ॥ १९ ॥

जो ज्ञान गीताका गाया नहीं है उस ज्ञानको आसुरी ज्ञान जा-

नना; वह व्यर्थ और धर्मरहित तथा वेदवेदांतकरिके निन्दित है ॥ १९ ॥

यस्माद्धर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका ॥

सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद्गीता विशिष्यते ॥ २० ॥

जिसवास्ते कि, गीता धर्ममयी और सर्वज्ञानोंकी प्रवर्तकरने-
वाली है और सर्वशास्त्रमयी है; ऐसा कहा है, तिससे गीता सबशा-
स्त्रोंसे श्रेष्ठ है ॥ २० ॥

योऽधीते सततं गीतां दिवा रात्रौ यथार्थतः ॥

स्वपन्गच्छन्वदंस्तिष्ठञ्छाश्वतं मोक्षमाप्नुयात् ॥ २१ ॥

जो निरंतर रातिदिन अर्थसहित गीताको सोते, चलते, बोलते,
खडेभी पढते रहते हैं वे सनातन मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥

शालग्रामशिलाग्रे तु देवागारे शिवालये ॥

तीर्थे नद्यां पठेद्यस्तु वैकुण्ठं याति निश्चितम् ॥ २२ ॥

शालग्रामके संमुख देवमंदिरमें, शिवालयमें, तीर्थमें और नदी-
किनारे जो गीताको पढता रहै सो निश्चय वैकुण्ठको जाताहै ॥ २२ ॥

देवकीनंदनः कृष्णो गीतापाठेन तुष्यति ॥

यथा न वेदैर्दानैश्च यज्ञतीर्थव्रतादिभिः ॥ २३ ॥

जैसे श्रीदेवकीनंदन कृष्ण गीतापाठसे संतुष्ट होते हैं; तैसे वेद-
पाठ, दान, यज्ञ, तीर्थ और व्रतादिकोंसे नहीं संतुष्ट होते हैं ॥ २३ ॥

गीताऽधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा ॥

तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः ॥ २४ ॥

जिनने भक्तिभावपूर्वक चित्त लगायके गीताका अध्ययन किया
उसने सर्व वेद, शास्त्र और पुराणभी पढचुका ॥ २४ ॥

योगिस्थाने सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सत्सभासु च ॥

यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन्याति परां गतिम् ॥ २५ ॥

योगीके स्थानमें, विंध्येश्वरी इत्यादि सिद्धपीठमें, श्रेष्ठपुरुषके संमुख, साधुसभामें, यज्ञमें और विष्णुभक्तके संमुख पाठ करनेसे मोक्ष पावेगा ॥ २५ ॥

गीतापाठश्रवण के यः करोति दिने दिने ॥

क्रतवो वाजिभेधाद्याः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥ २६ ॥

जो दिनदिन प्रति गीताका पाठ और श्रवण करता है तिसने सब अग्निष्टोमादिक और अश्वमेधादिक दक्षिणासहित यज्ञ कर चुका ॥ २६ ॥

यः शृणोति च गीतार्थं कीर्त्तयेच्च स्वयं पुमान् ॥

श्रावयेच्च परार्थं वै स प्रयाति परं पदम् ॥ २७ ॥

जो गीताका अर्थ सुनै और आप कहै दूसरोंको श्रवण करावै सो परमपदको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥

गीतायाः पुस्तकं नित्यं योऽर्चयत्येव सादरम् ॥

विधिना भक्तिभावेन तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ २८ ॥

जो आदरपूर्वक नित्य गीताके पुस्तकको विधिपूर्वक भक्तिभावसंयुक्त पूजेगा उसके पुण्यका फल सुनो ॥ २८ ॥

सकला चोर्वरा तेन दत्ता यज्ञे भवेत्किल ॥

व्रतानि सर्वतीर्थानि दानानि सुबहून्यपि ॥ २९ ॥

उस गीताके पूजनेवालेने यज्ञमें सर्व पृथ्वी दान दे चुका; तथा सर्वव्रत, सर्वतीर्थ और बहुतसे दानभी दे चुका ॥ २९ ॥

भूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्र नो प्रविशन्ति वै ॥

अभिचारोद्भवं दुःखं परेणापि कृतं च यत् ॥ ३० ॥

जिस घरमें गीताका पूजन होता है तहां भूत, प्रेत, पिशाचादिक

और दूसरेके कियेभये मंत्रयंत्रादिक अभिचारज दुःखभी नहीं प्रवेश कर सकते हैं ॥ ३० ॥

नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे ॥

तापत्रयोद्भवा पीडा नैव व्याधिभयं तथा ॥ ३१ ॥

जिसघरमें गीताका पूजन है तहां दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापोंकी पीडा और गेगकृतपीडाभी नहीं होती है ॥ ३१ ॥

न शापौ नैव पार्षञ्च दुर्गतिर्न च किञ्चन ॥

देहेऽरयः पडेते वै न बाधन्ते कदाचन ॥ ३२ ॥

वहां कोईका शाप और पाप और दुर्गति तथा देहमें रहे जो पांच ज्ञानेंद्रिय, एक मन ऐसे छः शत्रु वेभी पीडा नहीं करते हैं ॥ ३२ ॥

भगवत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी ॥

जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनंदनम् ॥ ३३ ॥

जहां गीताके अर्थका निरंतर विनोद होता है तहां भगवान्में अतिउत्तम अखंडभक्ति उत्पन्न होती है ॥ ३३ ॥

प्रारब्धं भजमानोऽपि गीताभ्यासे सदा रतः ॥

स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नैवबध्यते ॥ ३४ ॥

जो सर्वकाल गीताहीके अभ्यासमें निरत है वह प्रारब्धवशसे संसारभी भोगता है, तोभी वह मुक्त और सुखी है, तथा कर्मसेभी बंधनेका नहीं ॥ ३४ ॥

महापापादिपापानि गीताऽध्यायी करोति चेत् ॥

न किञ्चित्स्पृशते तं तु पद्मपत्रमिवांभसा ॥ ३५ ॥

जो नित्य गीताका श्रवण, पठन, मनन करता होय और वह दैव-

योगसे जो भूलमें ब्रह्महत्यादिक महापापभी करे तो भी जलकरके कमलपत्रवत् लिप्त नहीं होता है ॥ ३५ ॥

स्नातो वा यदि वाऽस्नातः शुचिर्वा यदि वाऽशुचिः ॥
विभूतिं विश्वरूपञ्च संस्मरन्सर्वदा शुचिः ॥ ३६ ॥

स्नान किये होय अथवा न किये होय, पवित्र होय अथवा अपवित्र होय, विभूतियोग और विश्वरूपदर्शन अध्यायको पढताभया सदा पवित्र होता है ॥ ३६ ॥

अनाचारोद्भवं पापमवाच्यादिकृतं च यत् ॥

अभक्ष्यभक्षजं दोषमस्पृश्यस्पर्शजं तथा ॥ ३७ ॥

ज्ञाताज्ञातकृतं नित्यमिन्द्रियैर्जनितं च यत् ॥

तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणात् ॥ ३८ ॥

जो अनाचारसे और जो निंदितशब्द बोलनेसे, जो अभक्ष्यभक्षणसे जो न छूने योग्यके छूनेसे, पाप भये हों; तथा जो जान और अजानमें नित्य पाप भयेहों और जो इंद्रियोंसे पाप भया हो सो सर्व गीतापाठसे तत्काल नष्ट होता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वशः ॥

गीतापाठं प्रकुर्वाणो न लिप्येत कदाचन ॥ ३९ ॥

जो सर्वत्र भोजन करता हो सर्वप्रतिग्रह लेताहो उसके भी पापों करके गीतापाठसे लिप्त नहीं होता है ॥ ३९ ॥

रत्नपूर्णा महीं सर्वा प्रगृह्यापिविधानतः ॥

गीतापाठेन चैकेन शुद्धः स्फटिकवत्सदा ॥ ४० ॥

विधिहीन रत्नपूरित पृथिवीका दानभी लेके एक गीतापाठसे शुद्ध स्फटिकमणिवत् निष्पाप होताहै ॥ ४० ॥

यस्यांतःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा ॥

सर्वांगिकः सदाजापी क्रियावान्स च पंडितः ॥ ४१ ॥

जिसका अंतःकरण सदा गीतामें रमता हो सो सर्वअंगिहोत्री,
सदा जप करनेवाला, सो क्रियावान् और सोई पंडित है ॥ ४१ ॥

दर्शनीयः स धनवान्स योगी ज्ञानवानपि ॥

स एव याज्ञिको ध्यानी सर्ववेदार्थदर्शकः ॥ ४२ ॥

सोई दर्शनयोग्य है, सोई धनवान्, सोई योगी, सोई ज्ञानवान्, सोई
याज्ञिक, सोई ध्यानी और सोई सर्ववेदोंके अर्थका देखनेवाला है ॥ ४२ ॥

गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते ॥

तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले ॥ ४३ ॥

गीताका पुस्तक जहां नित्य पाठमें प्रवर्त हो तहां पृथिवी-
परके सर्व प्रयागादितीर्थ सदा रहते हैं ॥ ४३ ॥

निवसन्ति सदा गेहे देहदेशे सदैव हि ॥

सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ ४४ ॥

और यहां घरमें और देहमें भी सर्व देव, ऋषि, योगी और पन्नगभी
सदा वसते हैं ॥ ४४ ॥

गोपालबालकृष्णोपि नारदध्रुवपार्षदैः ॥

सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते ॥ ४५ ॥

जहां गीता प्रवृत्त होती है तहां नारद, ध्रुव और सर्व पार्षदनस-
हित गोपाल-बालकृष्ण शीघ्रही सहाय होते हैं ॥ ४५ ॥

यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं तथा ॥

तत्राहं निश्चितं पार्थ निवसामि सदैव हि ॥ ४६ ॥

श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं कि, हे पार्थ ! जहां नित्य गीताका विचार होता है; तहां मैं निश्चय सर्वदा रहता हूं ॥ ४६ ॥

गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारउत्तमः ॥

गीता मे ज्ञानमत्यग्र्यं गीता मे ज्ञानमक्षयम् ॥ ४७ ॥

हे अर्जुन ! गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अतिअग्रज्ञान और अक्षयज्ञानभी है ॥ ४७ ॥

गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं गृहम् ॥

गीताज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम् ॥ ४८ ॥

गीता मेरा उत्तमस्थान है और गीता मेरा उत्तम सार है, गीता-के ज्ञानको धारण किये भये तीनों लोकोंका पालता हूं ॥ ४८ ॥

गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः ॥

अर्द्धमात्राक्षरा नित्या त्वनिर्वाच्यपदात्मिका ॥ ४९ ॥

गीता मेरी उत्तम विद्या है, गीता ब्रह्मरूप है, इसमें संशय नहीं । अर्द्धमात्रा, नाशरहित, सनातन, अनिर्वाच्यपदरूप ऐसी परावाणी-रूप मेरी यह गीता है ॥ ४९ ॥

गीतानामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पांडव ॥

कीर्तनात्सर्वपापानि विलयं यांति तत्क्षणात् ॥ ५० ॥

हे पांडव ! गीताके जो गुप्त नाम हैं सो मैं तुमसे कहता हूं जिनके कीर्तनसे तत्काल सर्वपापक्षय होते हैं ॥ ५० ॥

अथ गीतानामानि ।

गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ॥

ब्रह्मविद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्तगेहिनी ॥ ५१ ॥

अर्द्धमात्रा चिदानंदा भवघ्नी भयनाशिनी ॥

वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी ॥ ५२ ॥

इत्येतानि जपन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ॥

ज्ञानसिद्धिं लभेच्छीघ्रं तथांते परमं पदम् ॥ ५३ ॥

अब गीताके नामे कहते हैं—गीता १ गंगा २ गायत्री ३ सीता ४ सत्या ५ सरस्वती ६ ब्रह्मविद्या ७ ब्रह्मवल्ली ८ त्रिसंख्या ९ मुक्तगेहिनी १० अर्द्धमात्रा ११ चिदानंदा १२ भवघ्नी १३ भयनाशिनी १४ वेदत्रयी १५ परा १६ अनंता १७ तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी ॥ १८ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ गीताके इन अठारह नामनको नित्य मन स्थिर करके जपता रहे तो शीघ्रही ज्ञानसिद्धिको प्राप्त होके, अंतमें मोक्षको प्राप्त होताहै ॥ ५३ ॥

पाठेऽसमर्थः संपूर्णं तदर्थं पाठमाचरेत् ॥

तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ५४ ॥

जो संपूर्ण पाठ न करसके तो आधीगीताका याने नव अध्यायनका पाठ करे, तो एक गोदानका पुण्य पावै; इसमें संशय नहीं ॥ ५४ ॥

षडंशं जपमानस्तु गंगास्नानफलं लभेत् ॥

त्रिभागं पठमानस्तु सोमयागफलं लभेत् ॥ ५५ ॥

छठे अंशको याने तीन अध्यायोंका नित्य पाठ करै तो गंगास्नानका फल पावै. तीसरे भागका याने छः अध्यायनका नित्य पाठ करनेसे सोमयागका फल पावै ॥ ५५ ॥

तथाऽध्यायद्वयं नित्यं पठमानो निरंतरम् ॥

इंद्रलोकमवाप्नोति कल्पमेकं वसेद्भवम् ॥ ५६ ॥

दो अध्यायोंका नित्य पाठ करता रहे तो इंद्रलोकको प्राप्त होके, वहां एककल्प वास करै ॥ ५६ ॥

एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ॥

रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसोच्चिरम् ॥ ५७ ॥

जो एकही अध्यायको निरंतर नेमसे भक्तिपूर्वक पाठ करतारहे तो रुद्रलोकको प्राप्त होके वहां संकरका गण होके, बहुतकाल-पर्यंत याने कल्पपर्यंत रहिके मुक्त होताहै ॥ ५७ ॥

अध्यायाद्धं च पादं वा नित्यं यः पठते जनः ॥

स प्राप्नोति रवेर्लोकं मन्वंतरशतं समाः ॥ ५८ ॥

जो मनुष्य गीताका आधा अथवा पाव अध्यायकाभी नित्यनेमसे पाठ करता रहे, तो वह सूर्यलोकमें सौ मन्वंतरके वर्षोंपर्यंत वास करै ॥ ५८ ॥

गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पंच चतुष्टयम् ॥

त्रिकद्विकैकमर्द्धं वा श्लोकानां च पठेन्नरः ॥

चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतायुतम् ॥ ५९ ॥

जो गीताके दशश्लोक अथवा सात पांच चार तीन दो एक अथवा आधे श्लोककाभी निरंतर पठन करै, तो अयुतायुतवर्ष याने दशकोटिवर्ष १०,००,००,००० चंद्रलोकमें वास करेगा ॥ ५९ ॥

गीतार्थमेककालेपि श्लोकमध्यायमेव च ॥

स्मरंस्त्यक्त्वा जनो देहं प्रयाति परमं पदम् ॥ ६० ॥

जो एककालभी गीताके एकश्लोकका अथवा अध्यायका अर्थ स्मरताभया देहको त्यागै तो मोक्षको पावै ॥ ६० ॥

गीतार्थं वापि पाठं वा शृणुयादंतकालतः ॥

महापातकयुक्तोपि मुक्तिभागी भवेज्जनः ॥ ६१ ॥

जो अंतकालके समयमें गीताका अर्थ अथवा पाठ सुनता देह त्यागै, तो महापातकीभी मुक्त होय ॥ ६१ ॥

गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणांस्त्यक्त्वा प्रयाति यः ॥

स वैकुण्ठमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ ६२ ॥

जो गीताके पुस्तकयुक्त प्राणोंको त्यागै, सो विष्णुलोकको प्राप्त होके विष्णुके समीप आनंद करै ॥ ६२ ॥

गीताध्यायसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् ॥

गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् ॥ ६३ ॥

जो मरणसमयमें गीतापुस्तकका एक अध्याय भी समीप होय तो मनुष्यजन्म पायके फिर गीताभ्यास करके मुक्त होय ॥ ६३ ॥

गीतोच्चारणसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् ॥

यद्यत्कर्म च सर्वत्र गीतापाठं प्रकीर्तयेत् ॥

तत्तत्कर्म च निर्दोषं कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात् ॥ ६४ ॥

मरनेपरभी जो गीता ऐसा उच्चारण करके मरे तो भी मुक्त होय जो जो कर्म करै उस उसमें गीतापाठ करे तो निर्दोषकर्मका संपूर्ण फल पावे ॥ ६४ ॥

पितृनुद्दिश्य यः श्राद्धे गीतापाठं करोति वै ॥

संतुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्यांति सद्गतिम् ॥ ६५ ॥

जो श्राद्धमें पितरनके निमित्त गीताका पाठ करे तो वे पितर संतुष्ट भयेहुये नरकसे मुक्तिको जाँय ॥ ६५ ॥

गीतापाठे तु संतुष्टाः पितरः श्राद्धतर्पिताः ॥

पितृलोकं प्रयांत्येव पुत्राशीर्वादतत्पराः ॥ ६६ ॥

गीतापाठसे प्रसन्न पितर पुत्रको आशीर्वाद देतेभये पितृलोकको जाते हैं ॥ ६६ ॥

लिखित्वा धारयेत्कंठे बाहुदंडे च मस्तके ॥

नश्यंत्युपद्रवाः सर्वे विघ्नरूपाश्च दारुणाः ॥ ६७ ॥

गीताको लिखके गलेमें, भुजापर अथवा मस्तकमें धारण करे
तो उसके विघ्नरूप दारुण उपद्रव नाश होयें ॥ ६७ ॥

गीतापुस्तकदानं च धेनुपुच्छसमन्वितम् ॥

दत्त्वा तत्सद्विजे सम्यक्कृतार्थो जायते जनः ॥ ६८ ॥

गोदान देनेपर गार्हकी पूंछसहित हाथमें गीताका पुस्तक लेंके
जिसने दान दिया वह सर्व करचुका ॥ ६८ ॥

पुस्तकं हेमसंयुक्तं गीतायाः शुद्धमानसः ॥

दत्त्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवे ॥ ६९ ॥

सुवर्णसंयुक्त गीतापुस्तकका दान जो शुद्धमनसे विद्वान् ब्राह्मण-
को देय, सो फिर जन्म न पावे ॥ ६९ ॥

शतपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः ॥

सयाति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्तिवर्जितम् ॥ ७० ॥

जो गीताके सौ पुस्तकोंका दान करे, तो जिसलोकसे फिर
इहां नहीं जन्मता है; उस वैकुण्ठको जाता है ॥ ७० ॥

गीतादानप्रभावेण सप्तकल्पावधीः समाः ॥

विष्णुलोकमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ ७१ ॥

गीतादानके प्रभावसे विष्णुलोकमें सात कल्पपर्यंत विष्णुसंयुक्त
रहके आनंद करे ॥ ७१ ॥

सम्यक् श्रुत्वा च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत् ॥

तस्मै प्रीतोऽस्मि भगवान्ददामि मनसेप्सितम् ॥ ७२ ॥

श्रीकृष्ण कहते हैं कि, जो गीताका अर्थ सुनिके पुस्तकका दान करे; उसको मनवांछित फल देता हूं ॥ ७२ ॥

देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्ण्येषु भारत ॥ न शृणो-
ति पठत्येव गीताममृतरूपिणीम् ॥ ७३ ॥ हस्तात्त्य-
क्त्वाऽमृतं प्राप्तं कष्टात्क्षवेडं समश्नुते ॥ पीत्वा गी-
तामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत् ॥ ७४ ॥

जो मनुष्य देह पाइके इस अमृतरूपिणी गीताको नहीं पढ़ता है और नहीं सुनता है सो हाथमें आयेभये अमृतको त्यागके विषको कष्टसे पीता है; इस गीतारूप अमृतका पान करके मोक्षको प्राप्त होके सुखी होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

जनैः संसारदुःखार्त्तैर्गीताज्ञानं च यैः श्रुतम् ॥

संप्राप्तममृतं तैश्च गतास्ते सदनं हरेः ॥ ७५ ॥

संसारदुःखकरके पीडित जिन मनुष्योंने इस गीताके ज्ञानको सुना वे अमृत होके विष्णुलोकको प्राप्त भये ॥ ७५ ॥

गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः ॥

निर्धूतकल्मषा लोके गतास्ते परमं पदम् ॥ ७६ ॥

इस गीताका आश्रय करके, बहुतसे जनकादिक राजा पापरहित होके परमपदको गये हैं ॥ ७६ ॥

गीतासु न विशेषोस्ति जनेषूच्चावचेषु च ॥

ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ७७ ॥

गीतामें नीच उंचका विशेष नहीं, आत्मा सबमें समान है; इससे यह ब्रह्मस्वरूपिणी है ॥ ७७ ॥

योभ्यस्मूयति गीतां च निर्दां वा प्रकरोति च ॥

प्राप्नोति नरकं घोरं यावदाभूतसंलवम् ॥ ७८ ॥

जो गीताकी ईर्ष्या और निंदा करता है सो प्रलयपर्यंत नरकमें रहता है ॥ ७८ ॥

अहंकारेण मूढात्मा गीतार्थं नैव मन्यते ॥

कुंभीपाके स पच्येत यावत्कल्पलयो भवेत् ॥ ७९ ॥

जो अहंकारसे गीताके अर्थको नहीं मानता है, सो प्रलयकालपर्यंत कुंभीपाक नरकमें पचता है ॥ ७९ ॥

गीतार्थं वाच्यमानं यो न शृणोति समीपतः ॥

श्वसूकरभवां योनिमनेकां सोऽधिगच्छति ॥ ८० ॥

जो गीता वचतीभईको नजदीक जाके नहीं सुनता है सो कुत्ता और सूकरके अनेक जन्म पाता है ॥ ८० ॥

चौर्यं कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत् ॥

म तस्य स्यात्फलं किञ्चित्पठनं च वृथा भवेत् ॥ ८१ ॥

जो गीताके पुस्तक चोरीसे लाइके उसपर पाठ करे तो उसको पाठका फल तो नहीं मिले और वृथा परिश्रम होता है ॥ ८१ ॥

यः श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् ॥

नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथा श्रमम् ॥ ८२ ॥

जो गीताके अर्थको सुनके अतिआदरसे आनंद नहीं पाता है उसको फल नहीं मिलता है वह प्रमादसे वृथा होता है ॥ ८२ ॥

गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च पट्टांबरसुवेष्टनम् ॥

निवेदयेच्च तद्वेष्टय प्रीतये परमात्मनः ॥ ८३ ॥

गीताको सुनके सुवर्ण और रेशमी वस्त्र पुस्तक लपेटनेका उस पर लपेटिके परमात्माकी प्रीतिके वास्ते बाँचनेवालेको देना ॥ ८३ ॥

वाचकं पूजयेद्भक्त्या द्रव्यवस्त्राद्युपस्करैः ॥
अन्नैर्बहुविधैः प्रीत्या तुष्यतां भगवानिति ॥ ८४ ॥

द्रव्य, वस्त्र, आभूषणादिकोंकरके वक्ताका पूजन करके नाना-
प्रकारके अन्न देना कि, भगवान् प्रसन्न होवे, इस बुद्धिसे देना ॥ ८४ ॥

माहात्म्यमेतद्गीतायाः कृष्णप्रोक्तं सनातनम् ॥
गीतांते पठते यस्तु यथोक्तं फलमाप्नुयात् ॥ ८५ ॥

यह श्रीकृष्णका कहाभया सनातन गीताका माहात्म्य इसके
गीतापाठके अंतमें पढ़े तो यथोक्त फल पावे ॥ ८५ ॥

गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् ॥
वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम् ॥ ८६ ॥

गीतापाठ करके माहात्म्यको न बाँचे तो उसके पाठ करनेका
श्रम वृथाही है. पाठका फल नहीं पाताहै ॥ ८६ ॥

एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापाठं करोति यः ॥
श्रद्धया यः शृणोत्येव दुर्लभां गतिमाप्नुयात् ॥ ८७ ॥

जो इस माहात्म्यके संयुक्त गीतापाठ करेगा अथवा सुनेगा सो
दुर्लभ मोक्षपदको पावेगा ॥ ८७ ॥

श्रुत्वा पठित्वा गीतां च माहात्म्यं यः शृणोति वै ॥
तस्य पुण्यफलं लोके भवेद्धि मनसोप्सितम् ॥ ८८ ॥

जो गीताको सुनके और पढके माहात्म्यको पढते सुनते हैं वे
मनइच्छित फलको पावतै हैं ॥ ८८ ॥

इति श्रीमद्भाराहपुराणे सूतशौनकसंवादे श्रीकृष्ण-
प्रोक्तं श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यं संपूर्णम् ।

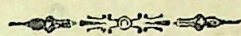
इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता
श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यचंद्रिकाव्याख्या समाप्तिमगात् ॥
॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ ॥ शुभं भवतु ॥

आपका—खेमराज श्रीकृष्णदास,
“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम प्रेस, खेतवादी—बंबई.

श्रीमद्भगवद्गीता ।

सान्वय-अमृततरंगिणीभाषाटीकासमेता ।

श्रीजयाति ।

प्रणम्य परमात्मानं कृष्णं रामानुजं गुरुम् ॥

गीताव्याख्यामहं कुर्वे गीतामृततरंगिणीम् ॥ १ ॥

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥

मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

जब श्रीकुरुक्षेत्रमें दुर्योधनादिक धृतराष्ट्रके पुत्र और युधिष्ठिरादिक पांडुके पुत्र आपआपकी सेनाओंको लेके युद्धके वास्ते तयार भये तब यहां हस्तिनापुरमें धृतराष्ट्र संजयसे पूछने लगे कि, हे संजय ! धर्मस्थल कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छा कियेभये इकट्ठे भयेहुये मेरे पुत्र और पांडुके पुत्र ये निश्चयकरके क्यां करनेको प्रारंभ करते भये सो कहो ॥ १ ॥

संजय उवाच ।

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ॥

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

ऐसे धृतराष्ट्रके वाक्य सुनिके संजय कहते भये कि, हे राजन् ! राजा दुर्योधन तब व्यूहरचनायुक्त पांडवनकी सेनाको देखके और द्रोणाचार्यके समीप जाके वचन बोलतेभये ॥ २ ॥

पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ॥

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

हे आचार्य ! जो तुम्हारा बुद्धिमत् शिष्य द्रुपदका पुत्र धृष्ट-
द्युम्न तिसकरके यथायोग्यस्थानोंपर स्थापित पांडुपुत्रोंकी इस सर्वो-
त्तम सेनाको आप देखो ॥ ३ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ॥

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

इससेनामें जो युद्धकरनेमें भीम अर्जुनके समान बड़े धनुषधारी
शूर हैं वे ये कि, युयुधान और विराट और महारथी द्रुपद ॥ ४ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् ॥

पुरुजित्कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥

धृष्टकेतु चेकितान और बलवान् काशीका राजा तथा पुरुजित और
कुंतिभोज और नरोंमें श्रेष्ठ शैब्य ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ॥

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

पराक्रमी और उत्तमशक्तिवाला और धीरजवान् ऐसा युधामन्यु
सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु और महारथवाले सौभद्र द्रौपदीके पुत्र जिसमें
हैं इसप्रकार पांडवोंकी सेना रची है ॥ ६ ॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥

नार्यका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

हे द्विजोत्तम ! हमारेनमें जो श्रेष्ठ और हमारी सेनाके पति हैं उनको
जाननेके वास्ते तुझीसे कहती हूं तिनहींको जानो ॥ ७ ॥

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ॥

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

जो हमारी सेनामें मुख्य हैं उनमें एक आप हो और भीष्म और कर्ण

और संग्रामके जीतनेवाँले कृपाचार्य अश्वत्थामा और विकर्ण
और तैसा ही राजा सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ॥

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

और मेरेवाँस्ते जीवितको त्यागनेवाले और नानाशस्त्रोंके प्रहारकर-
नेवाले और भी सर्व युद्धचतुर ऐसे बहुत शूर हैं ॥ ९ ॥

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

हमारी सेना भीष्मकरके रक्षित है तिससे असमर्थ है और इनकी
यह सेना भीष्मकरके रक्षित है इससे बलिष्ठ है. तात्पर्य यह है कि, भीष्म
उभयपक्षपाती हैं ॥ १० ॥

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ॥

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वएव हि ॥ ११ ॥

इससे सर्व नाकेनपर यथायोग्य भागवनायेभये खड़े रहके तुम
सबही निश्चयकरके भीष्मकाँही संरक्षण करो ॥ ११ ॥

तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ॥

सिहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

ऐसे सुनके बड़ेप्रतापवान् कौरवनमें वृद्ध पितामह भीष्म उस दु-
योधनको हर्ष उत्पन्नकरनेवाले ऊँचेस्वरसे सिहनादसे गर्जनाके
र शंखको बजातेभये ॥ १२ ॥

ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ॥

सहसैर्वाभ्यहन्यन्त सं शब्देस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

तव शंखं और भरी और तासे नगारे रणसिंहे एकसंग ही बजतेभये
'सो शब्द मिश्रितभारी होताभर्या ॥ १३ ॥

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ॥

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥

तब जिसमें श्वेत घोड़े जोड़े हैं ऐसे श्रेष्ठ रथपर बैठेभये कृष्ण और
अर्जुन दिव्य शंखोंको बजातेभये ॥ १४ ॥

पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ॥

पाँडु दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

तहां श्रीकृष्ण पांचजन्यको, अर्जुन देवदत्तको, भयंकर है कर्म
जिसका ऐसा वृकोदर याने तीक्ष्णाग्निउदरवाला अर्थात् भीम पाँडुनामक
महाशंखको बजातेभये ॥ १५ ॥

अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥

नकुलः सहदेवश्च सुवोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥

कुंतीका पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंतविजयशंखको, नकुल और
सहदेव सुवोष और पुष्पकशंखोंको, क्रमसे बजातेभये याने नकुल
सुवोषको और सहदेव मणिपुष्पको बजातेभये ॥ १६ ॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ॥

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सौत्यकिश्चांपराजितः ॥ १७ ॥

श्रेष्ठधनुषवाला काशीका राजा और महारथ शिखंडी और धृष्टद्युम्न
और विराट और शत्रुनकरिके अजित सौत्यकि यादव ॥ १७ ॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ॥

सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृक् ॥ १८ ॥

हे पृथ्वीनाथ ! राजाद्रुपेद और सर्व द्रौपदीके पुत्र और महाबाहु
अभिमन्यु ये न्यारे न्यारे शंखों को बजातेभये ॥ १८ ॥

सं घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदोरयत् ॥

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

सो मिश्रित ऐसा बड़ा शब्द आकाश और पृथिवीको शब्दायमा-
न करनेवाला धृतराष्ट्रके पुत्रोंके हृदयोंको ही विदीर्णकरताभया ॥ १९ ॥

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ॥

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुर्मुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥

हृषीकेशं तदां वाक्यमिदंमाहं महीपते ॥

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युतं ॥ २१ ॥

हे महीपते ! तब शस्त्रपात प्रवृत्तहोनेके समयमें कैपिध्वज पांडव अर्जुन
तुम्हारे पुत्रोंको युद्धार्थ खड़े देखके तब धनुषको ऊंचाकरके श्रीकृ-
ष्णसे ये वाक्य बोलतेभये कि, हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यमें
मेरे रथको स्थापितकरो ॥ २० ॥ २१ ॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ॥

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

मैं प्रथम इन युद्धइच्छावाले खड़ेभयेनको देखूंगा कि, इस
रणखेतमें मेरे साथ कौनकरके युद्धकरना योग्य है ॥ २२ ॥

योत्स्यमानानवेक्षेहं य एतेऽत्र समार्गताः ॥

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

जो ये जितने दुर्बुद्धि धृतराष्ट्रपुत्रके युद्धमें प्रियइच्छनेवाले यहां
इकट्ठे भयेहैं इन युद्धकरनेवालोंको मैं देखूंगा ॥ २३ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ॥
 सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥
 भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महोक्षिताम् ॥
 उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुक्षेत्रे ॥ २५ ॥

संजय धृतराष्ट्रसे कहतेहैं कि, हे भारत ! अर्जुनकरके ऐसे^१ कहेभये^२
 श्रीकृष्ण दोनों सेनाओंके बीचमें श्रेष्ठरथको स्थापितकरके भीष्म
 और द्रोणाचार्यके सामने^३ और सर्व राजाओंके सामने इसप्रकार बोल-
 तेभये कि, हे पार्थ! ये^४ इकट्ठेभये जो कुरुवंशी तिनको देखो^५ ॥ २४ ॥ २५ ॥

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृन्तथ पितामहान् ॥
 आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्वस्तथा ॥
 श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥
 तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धून्ववस्थितान् ॥
 कृपयां परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ २६ ॥ २७ ॥

श्रीकृष्णजके कहनेपर अर्जुन उस रणमें खड़ेहुए पितृ (पिता-
 सट्टशभूरिश्रवादिक काका) पितामह (भीष्म सोमदत्तादिक) आचा-
 र्य (द्रोणाचार्यादिक) मामा (शकुनिशल्यादिक) भ्राता (दुर्योधना-
 दिक) पुत्र (द्रौपदीमें पांचों से भये जो पांच) पौत्र (लक्ष्मणादिकोंके
 पुत्र) तथा सखा (अश्वत्थामा जयद्रथादिक) ससुर (द्रुपदादिक)^१ और
 सुहृद (कृतवर्मादिक) इनको देखतेभये ऐसे दोनों सेनाओंमें भी^२ उन्हें
 सर्व बन्धुनको खड़े देखि के सो^३ कुंतीपुत्र अर्जुन अति कृपांकरके
 व्याप्त खेदित होते होते यह बोलते भये ॥ २६ ॥ २७ ॥

अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥

सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २८ ॥ २९ ॥

अर्जुन कहते हैं कि, हे कृष्ण ! युद्धइच्छावाले खंडेभये इन स्वजन-
नोंको देखिके मेरे गात्र झिथिल होते हैं और मुख सूखता है और
मेरे शरीरमें कंप और रोमांच होते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥

गांडीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ॥

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

हाथसे गांडीवधनुष गिरापरता है और त्वर्चाभी जराजाती है और
खंडेहोनेको भी नहीं सकता हूं और मेरा मन भ्रमतीसरखा है ॥ ३० ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥

न च श्रेयोऽनुं पश्यामि हत्वां सर्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

और हे केशव ! निमित्तभी विपरीत देखता हूं और संग्राममें स्वर्ज-
नोंको मारके फिर कल्याणभी नहीं देखता हूं ॥ ३१ ॥

न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च ॥

किंनो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

हे कृष्ण ! विजय और राज्य और सुख नहीं चाहता हूं हे गोविंद !
हमारेको राज्यकरके भोगकरके क्या प्रयोजन ? अथवा जीनेकर भी
क्या प्रयोजन है ॥ ३२ ॥

येषामर्थं कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥

त इमेवास्तित्था युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

हमको जिनकेवास्ते भोग सुख और राज्य चाहीयेथा वे ये प्राण
और धनोको त्यागके युद्धमें खंडे हैं ॥ ३३ ॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥

ये सर्व मेरे आचार्य पितातुल्य काका पुत्र और तैसही पितामह
मामां ससुर नातीपोता सारे तथा और संबंधी हैं ॥ ३४ ॥

एतां न हंतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ॥

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हे तोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

हे मधुसूदन ! तीनोंलोकोंके राज्यके वास्ते भी मेरेको ये मारते
होयें तोभी इनको मारनेकी नहीं इच्छाकरताहूं तो पृथिवीके-
वास्ते क्यों मारूंगा ॥ ३५ ॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ॥

पापमेवां श्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारके हमको क्या प्रसन्नता होयगी
इन आततायिनोंको मारके हमको पापही लगेगा ॥ आततायी-
लक्षण ॥ दोहा—अग्निदेइ विषदेइ जो, क्षेत्रदारहरजोइ ॥ धनहरसन्मुखश-
स्त्रकर, आततायिषट्कोइ ॥ १ ॥ ३६ ॥

तस्मान्नाहं वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान्स्वबाधवान् ॥

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

तिससे कि, इनके मारनेका पाप ही होयगा तिससे हमारे बंधू धृतरा-
ष्ट्रके पुत्रोंको मारनेके वास्ते हम नहीं योग्य हैं हे माधव ! निश्चयपूर्वक
स्वजनोंको मारके कैसे सुखी होयेंगे ॥ ३७ ॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पार्तकम् ॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितम् ॥

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

हे जनार्दन ! लोभकरके जिनके चित्त भ्रष्ट भये हैं ऐसे ये दुर्योधना-
दिक कुलक्षयकरनेके दोषको और मित्रद्रोहमें पापको यद्यपि नहीं
देखते हैं नहीं जानते हैं तो भी कुलक्षयकृत दोषको देखते भये हम-
करके इस पापसे निवृत्त होनेके वास्ते कैसे न जानना चाहिये ॥ ३९ ॥

कुलक्षये प्रपश्यति कुलधर्माः सनातनाः ॥

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

कुलके क्षयहोनेसे सनातन कुलके धर्म नाश होते हैं फिर धर्म नष्ट-
होनेसे सब कुलको अधर्म जीतलेता है याने कुलको अप्रतिष्ठित
करदेता है ॥ ४० ॥

अधर्माऽभिभवात्कृष्णं प्रदुष्यति कुलस्त्रियः ॥

स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

हे कृष्ण ! अधर्मकरके कुलको अप्रतिष्ठितहोनेसे कुलकी स्त्रीजैन
दुष्ट होयंगी हे वृष्णिवंशोद्भव ! उन दुष्ट स्त्रियनमें वर्णसंकर उत्पन्न
होयगा ॥ ४१ ॥

संकरो नरकायैवं कुलग्नानां कुलस्य च ॥

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

जिससे कि, जिनके पितर पिंडोदकक्रिया प्राप्त भये विना संसारमें प-
डते हैं और इसीसे कुलघातिनके कुलको वह वर्णसंकर नरकप्राप्तिही के
हेतु उत्पन्न होता है ॥ ४२ ॥

दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः ॥

उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

जो कुलघाती हैं उनके जो ये वर्णसंकरकारक दोष तिनकरके
जातिधर्म और सनातन कुलधर्म नष्ट होते हैं ॥ ४३ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ॥

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

हे जनार्दन! जिनके कुलधर्म नष्ट भये उन मनुष्योंको नरकमें अवश्य वास होता है ऐसा सुनते हैं ॥ ४४ ॥

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिततां वयम् ॥

यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं स्वर्जनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

अहो कष्ट! हम वडेपापको करनेको निश्चयकिये हैं जो राज्यसुखलोभकरके स्वर्जनोंको मारनेका उद्योगकिये हैं ॥ ४५ ॥

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥

धार्तराशं रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

जो हाथमें शस्त्रलियेहुये धृतराष्ट्रके पुत्र अशस्त्रको और अप्रतीकारको याने जो मैं बदला नहीं लेता हूँ ऐसे मेरेको रणमें मारेंगे सो मारना भी मेरा अतिकल्याणरूप होयगा ॥ ४६ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ॥

विसृज्य संशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥

राजातराधृष्टे संजय कहते हैं कि, संग्राममें अर्जुन ऐसे कहके बाणसंयुक्त धनुष डारिके शोकव्याकुलमनहुआ भया रथके पिछाड़ी नायके रथमें बैठरहता भया ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग-

शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगोनाम

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचि-

तार्या गीतामृततरंगिण्यां प्रथमाध्यायप्रवाहः ॥ १ ॥

संजय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

राजा धृतराष्ट्रसे संजय कहते हैं कि, जो प्रथम अध्यायमें करुणावाक्य कहे वैसेही कृपाकरके व्यास आसुनके भरनेसे नेत्र व्याकुल विषाद-युक्त उस अर्जुनसे मधुसूदन भगवान् ये वाक्य बोलते भये ॥ १ ॥

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ॥

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

जो बोले सो कहते हैं कि, हे अर्जुन ! जो अनार्यनके सेवनेयोग्य नरकको लेजानेवाला और अर्पकीर्तिका करनेवाला ऐसा यह मोह तुमको ऐसे विषमस्थलमें कैसे प्राप्त भया ॥ २ ॥

क्लैब्यं मां स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ॥

क्षुद्रं हृदयंदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

हे पृथाके पुत्र ! तुम कायरताको न ग्रहणकरो तुम्हारेमें यह नहीं योग्य है हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी दुर्बलताकारके कायरताको छोड़के खड़ेहोजाओ ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजां हारिंसूदन ॥ ४ ॥

ऐसे कृष्णके वाक्य सुन अर्जुन बोले कि, हे मधुसूदन ! मैं संग्राममें भीष्म और द्रोणाचार्य से बाणोंकरके कैसे युद्धकरूंगा हे अरिंसूदन ! ये दोनों पूजनेयोग्य हैं यहां मधुसूदन कहनेका तात्पर्य यह कि, आप दैत्यहंता हो तो सज्जनोंसे क्यों युद्धकराते हो अरिसूदन कहनेका तात्पर्य यह कि, जो शत्रुनाशक हो तो भीष्मादिक पूज्यनपर बाणप्रहार क्यों कराते हो ॥ ४ ॥

गुरुनहत्वा हि महानुभावाञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम-
पीह लोके ॥ हत्वार्थकामांस्तुं गुरुनि हैव भुञ्जीय
भोगान्नुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

इस लोके अतिउत्तमप्रभाववाले गुरुनको मारेबिना भिक्षाका
और भी खानेको कल्याणही जानना और अर्थ याने द्रव्यकी है
कामना जिनके ऐसे गुरुनको इस संग्राममें मारके रक्तसे भरेभये भो-
गोंको भोगेंगी ॥ ५ ॥

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम
यदिवा नो जयेयुः ॥ यानेवं हत्वा नजिजीवि-
षामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

यह भी नहीं जानतेहैं कि, हमारेमें कौन बली है नजाने हम जीतेंगे
किंवा ये हमेंको जीतें जिनेको मारके हम जीना नहीं चाहतेहैं
वे धृतराष्ट्रके पुत्र सन्मुख ही खड़ेहैं ॥ ६ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म-
समूढचेताः ॥ यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शोधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

कार्पण्य यह कि, हम इनको मारके कैसे जियेंगे तथा जो कुलक्षय-
का दोष इन कार्पण्य और कुलक्षय दोषोंकरके मेरा क्षत्रियस्वभाव विच्छि-
सित भयाहै इसीसे धर्ममेंभी मेरा चित्त चकित भयाहै जैसे कि, क्षत्रिय धर्म-
शुद्ध अथवा भिक्षात्रभोजन इनमें कौन कल्याणकारक है ऐसे चित्त चकि-
तहै ऐसा मैं तुम्हारा शिष्य तुमको पूछताहूँ जो मेरेवांस्ते निश्चय कल्या-
णदायक होय वही कहो तुम्हारे शरणगत मेरे को सिखावो ॥ ७ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोर्कमुच्छो-

षण्मिन्द्रियाणाम् ॥ अवाप्य भूमावसपत्नमृदं
राज्यं सुराणामपि चाधिपंत्यम् ॥ ८ ॥

अरे रे रे रे ! बड़ा अनर्थ है कि, जो पृथिवीमें शत्रुरहित संपदायुक्त राज्यको और देवताओंके भी अधिपतित्वको पायके मेरी^२ इन्द्रियनके सुखानेवाले शोकको दूरकरे उसको मैं नहीं देखता हूँ ॥ ८ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः ॥

न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

संजय धृतराष्ट्रसे कहनेलगे कि, शत्रुनको संतापितकरनेवाला तथा गुडाका जो निद्रा तिसके जीतनेमें समर्थ ऐसा जो अर्जुन हृषीकेशां याने इन्द्रियोंके मालिक श्रीकृष्णको ऐसे कहके फिर नहीं युद्धकरुंगा ऐसे गोविंदसे कहके मौन होतेभये ॥ ९ ॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ॥

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥

हे भरतवंशोत्पन्न धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यमें युद्धके-लत्साहको त्यागिके शोक कर रहा जो अर्जुन तिससे हंसतेसरीखे श्रीकृष्णजी यह याने जो आगे कहेंगे सो वचन बोलते भये ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥

गतामूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

श्रीकृष्णभगवान्ने निश्चय किया कि, इसको धर्माधर्मका ज्ञान नहीं है, इससे यह धर्मको तो अधर्म और अधर्मको धर्म मान रहा है, परंतु धर्मको जानना चाहता है सो मोह गये विना यह कैसे जानेगा ! सो मोह आत्मदर्शनविना नष्ट होनेका नहीं ज्ञानविना आत्मदर्श-

न होनेका नहीं; सो ज्ञान निष्कामकर्मविना होनेका नहीं और अध्यात्मशास्त्र जो आत्मा-अनात्मा-विवेक उपदेश याने जीव और शरीर-का विवेक उसका उपदेश इसविना निष्काम कर्म होने सकता नहीं इससे अध्यात्मशास्त्र ही उपदेश करो, ऐसा विचारके उपदेश करने लगे. अब इस श्लोकसे लेके अठारहे अध्यायमें छःसठके श्लोकमें जो “माशुचः” ऐसा वाक्य है वहां पर्यंत गीता उपदेश है. तहां प्रथम भगवान् कहते हैं कि, हे अर्जुन ! “त्वं अशोच्यान् अन्वैशोचः” याने जो शोचनेयोग्य नहीं तिनको शोचते हो और प्रज्ञावाँद याने पंडितोंसरीखी बातें तिनको भाषते याने कहते हो वे ऐसे कि, हमारे पितरोंका श्राद्ध और तर्पण न होनेसे वे स्वर्गसे नरकमें पड़ेंगे सो स्वर्गप्राप्ति और पडना श्राद्धादिक होने न होनेके स्वाधीन नहीं है; वे तो आपके करे पुण्यपापके स्वाधीन हैं “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति” इस प्रमाणसे वे पुण्य पाप सदेह आत्माके स्वाधीन हैं. केवल देहके स्वाधीन नहीं हैं यद्यपि पुत्रादिकोंके करेभये श्राद्धादिकोंका पुण्य प्राप्त होता है; कारण कि, पुत्रादिक सदेह आत्मसंबंधी हैं; तथापि श्राद्ध न होनेसे स्वर्गसे पडना यह कोई कालमें भी होनेका नहीं; इसवास्ते गतासुं जो ये शरीर नित्य नाशधर्मी और अगतासुं जो जीव नित्य अमर एकरस है इससे “नासतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः” इसप्रमाणसे पंडितजन इनका शोच नहीं करते हैं; इससे तुमकोभी शोचना अयोग्य है. “स्वेस्वेवर्मण्यभिरतः सिद्धिर्विदति मानवः” इसप्रमाणसे स्वधर्मयुद्ध ही कल्याणकारक है ॥ ११ ॥

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ॥

न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमर्तः परम ॥ १२ ॥

श्रीकृष्ण कहते हैं कि, हे अर्जुन ! जो आत्मा याने जीवात्मा

परमात्मा है उनके स्वभाव सुनो. सो ऐसे कि, “अहं सर्वेश्वर इतः पूर्वमनादौ काले जातु नासमपि त्वासमेव” मैं सर्वेश्वर इस समयसे प्रथम अनादिकालमें क्या न था ? क्योंकि, निश्चयकरके था “त्वं नासीः अपितु आसीः एव” जैसा मैं था ऐसा क्या तू न था ? तू भी था. “इमे जनाधिपाः किं न आसन् अपित्वासन् एव” ये सब राजा क्या न थे ? अर्थात् ये भी थे. “अतः परं सर्वे वयं किं न भविष्यामः अपितु भविष्याम एव” इसकालसे अगाड़ी क्या हम, तुम ये सर्व न होयेंगे ? अर्थात् होयहींगे. इससे आत्मा नित्य है. शोच करना वृथा है. तथा जो यहां हम, तुम और ये ऐसा कहा इससे यह सिद्धांत भया कि, जीवात्मा और परमात्मा न्यारे न्यारे हैं यह न्यारापनाही सत्य है. इसीसे श्रीकृष्णजीने भी उपदेश किया क्यों कि, अज्ञानमोहित अर्जुनको मिथ्याउपदेश करनेहीके नहीं. इस न्यारेपनेमें श्रुतिभी प्रमाण है सो यह—“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामानिति” अर्थ—जो एक नित्यचेतन परमात्मा है सो बहुत नित्यचेतन जीवोंकी कामनाको परिपूर्ण करताहै; जो कोई कहे कि; यह भेद अज्ञानकृत है तो उनसे कहना कि, यह परमार्थदृष्टिके अधिष्ठाता और आत्मयाथात्म्यसे सदा अज्ञानरहित नित्यस्वरूप परमपुरुष श्रीकृष्णमें अज्ञानकृतभेददर्शनकार्य होनेका नहीं. तोभी कोई कृष्णको अज्ञा कहे तो उनकरके उपदिष्ट गीता अप्रमाण होती है. जो कोई कहे कि, श्रीकृष्णने अभेद-निश्चय कियाहै इससे वह भेद निराकृत है; सो जले वस्त्रतुल्य बंधन-कारक नहीं है. तब कहना कि, मृगतृष्णानिराकृत जानिके फिर उसमें जल लेने न जायगा जो गया तो वह अज्ञ है. इसीतरह जो मिथ्या भेदका इसमें उपदेश दिया तो इस गीताकाभी प्रमाण न मानना चाहिये. दूसरा यह कि, भेदविना उपदेशभी नहीं बनेगा

तथा परमात्मामें ऐसाभी होनेका नहीं कि, प्रथम अज्ञ थे शास्त्राध्ययनसे ज्ञानी भये. जिसको शास्त्राभ्याससे ज्ञान होताहै उसको कोई समयमें अज्ञान भी होता है. सो नित्यज्ञानस्वरूप श्रीकृष्णमें यह भी नहीं होसकताहै. यहां श्रुती प्रमाण है सो ऐसे कि, 'यः सर्वज्ञः सर्ववित् ॥ पराऽस्यशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच' तथा यहांभी कहेंगे 'वेदाहंसमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मातु वेदन कश्चन' इत्यादि प्रमाणोंसे भेदही सिद्ध होता है. भेदविना उपदेश किसको करे ? तहां कोई कहतेहैं कि, अर्जुन कृष्णका प्रतिबिम्ब है, आपको आपही उपदेश करतेहैं. तहां कहना कि, दरपन जल इत्यादिमें आपके प्रतिबिम्बको देखके जो बातें करे सो उन्मत्त याने चित्तभ्रष्ट सिरीं होताहै, उसके वाक्यभी अप्रमाण हैं, जिसको अभेदज्ञान है उसको उपदेश बननेहीका नहीं न उसके गुरु हैं न शिष्य है इससे यही सिद्ध भया कि, परमात्मासे जीव न्यारे हैं ॥ १२ ॥

देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ॥

वर्था देहांतरं प्राप्तिं धीरस्तत्र न मुह्यंति ॥ १३ ॥

जै 'से इस देहमें जीवकी कुमार अवस्था यौवन और जरा अवस्था होतेहैं तैसे देहांतरकी प्राप्ति भी होतीहै तहां धीर' याने ज्ञानीपुरुष नहीं मोहता है ॥ १३ ॥

मात्रास्पर्शस्तु कौंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ॥

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

हे कुंतीपुत्र । मात्रा जो इंद्रियां तिनके स्पर्श जो शब्दस्पर्शरूपरस और गंध ये शीत उष्ण याने मृदु कठोर शब्द शीतोष्ण शस्त्र प्रहारदिक और

संयोगवियोगादिक दुःखके देनेवाले अनित्य और आगर्मापायी याने होते जाते रहते हैं हे भारत ! तुम भरतवंशी हो उनको सहन करो ॥ १४ ॥

यं हि न व्यथयंत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ॥

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

हे पुरुषर्षभ ! सुख और दुःख है सम जिसके ऐसे जिस ज्ञानी पुरुष-को ये निश्चयकरके नहीं पीड़ा करते हैं सो मोक्षजानेको समर्थ-होती है ॥ १५ ॥

नाऽसंतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥

उभयोरपि दृष्टोऽतस्त्वनन्योस्तत्त्वं दर्शितः ॥ १६ ॥

जो "गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः" इस वाक्यकरके आत्माका स्वाभाविक नित्यत्व और देहका नाशित्व समझके शोक न करना कहा उसीको अब 'नासतः' इत्यादिकरके खुलासा दृढता-करके कहते हैं सो ऐसे कि, असंत जो नाशवान् है उसकी थिरता नहीं होती है और सत जो अविनाशी है उसका नाश नहीं होता तत्त्वं दर्शी-पुरुषोंने इन दोनोंकी भी सिद्धांत देखा है सोई आगे दो श्लोकमें खुलासा कहेंगे ॥ १६ ॥

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ॥

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

जिस आत्मतत्त्वकरके यह सर्व अचेतन तत्त्व व्याप्त है उसको तो अविनाशी जानो इस अविनाशीका विनाश करनेको कोई नहीं समर्थ है ॥ १७ ॥

अतवन्तं इमं देहां नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युद्धयस्व भारत ॥ १८ ॥

जो यह जीव अविनाशी है तथा अप्रमेय है याने यह इतना ही है

ऐसा कहनेमें नहीं आता है तथा नित्य है याने सर्वदा एकसा है ऐसे जीवके ये 'देह हैं नाशवंत कहे हैं हे अर्जुन ! तिससे युद्धकरो ॥ १८ ॥

यं एनं वेत्ति हंतारं यश्चै नं मन्यते हतम् ॥

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

जो इस आत्माको मारनेवाला जानता है और जो इसको अन्यक-
रके मरा मानता है । वे दोनों नहीं जानते हैं यह न किसीको मारता
है न किसीके मरता है ॥ १९ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम्भूत्वा भविता
वा न भूयः ॥ अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

यह आत्मा कोईकालमें भी जन्मता और मरता नहीं यह अज-
न्मा है नित्य सर्वकालमें है पुराण याने पहिले था सो भी है नवा न भया
है और फिर होनेवाला भी नहीं है शरीरके मारनेपर भी नहीं
मरता है ॥ २० ॥

वेदां विनाशिनं नित्यं यं एनमजमव्ययम् ॥

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

जो इस आत्माको अजन्मा अक्षय नित्य अविनाशी जानता है
तो हे अर्जुन ! सो वह पुरुष कै से किसीको मरवावता है और कैसे
किसीको मारता है ॥ २१ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
नरोऽपराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

यद्यपि शरीर नष्टहोनेसे आत्माका नाश नहीं तो भी शरीरवियोगका
जो दुःख होता है ऐसा अर्जुनका आशय जानिके भगवान् कहनेलगे कि

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागिके और नवीनोंको ग्रहणकर्ता है तैसे
जीव पुराने शरीरोंको त्यागिके और नवीन शरीरोंको प्राप्त होता है २२

नै नं छिन्दति शस्त्राणि नै नं दहति पावकः ॥

न चैनं कुदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

सर्व शस्त्र भी इस आत्माको नहीं छेदि काटि सकते हैं अग्नि इसको नहीं
जलाता है ॥ जल इसको नहीं भिजोय सकता है और पवन भी नहीं
सुखाय सकता है ॥ २३ ॥

अच्छेद्योऽयं मर्दाहोऽयं मक्लेशोऽशोष्य एव च ॥

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

यह आत्मा छेदने योग्य नहीं यह जलाने योग्य नहीं और भिजाने
सुखाने योग्य भी नहीं है ॥ यह नित्य सर्वप्रकारके शरीरोंमें जानेवाला
स्थिरस्वभाव अचल और सनातन है ॥ २४ ॥

अव्यक्तोऽयं मंचित्योऽयं मविकार्योऽयमुच्यते ॥

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ॥

तथापि त्वं महाबाहो नै नं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

यह अति सूक्ष्मतासे अप्रगट है यह विचारमें नहीं आता है यह वि-
काररहित कहाँ है ॥ तिससे इसको ऐसा जानिके शोचकरनेको न-
हीं योग्य है ॥ जो कि, इसको नित्य जन्मा अथवा नित्य मरा जानों-
गे ॥ तो भी हे महाभुज अर्जुन ! तुम इस आत्माको शोचनेको नहीं
योग्य हो ॥ २५ ॥ २६ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ॥

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

जिससे कि, जन्मेकां मृत्युं निश्चय है और मरेकां जन्मं निश्चय है ॥
तिससे इस निरुपाय परिणाममें तुम शोचनेको नहीं योग्य हो ॥ २७ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥

अव्यक्तनिधनान्येवं तत्र कां परिदेवना ॥ २८ ॥

हे अर्जुन ! मनुष्यादिकं भूतप्राणी जन्मके आदिमें प्रगट न थे जन्म-
के पीछे मरणके आदि मध्य अवस्थामें प्रगट दीखते हैं मरे पीछे भी नदीसे-
गे ऐसे निश्चयसे तहां शोक कौन है ॥ २८ ॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्भ-

दति तथैव चान्यः ॥ आश्चर्यवच्चैनमन्यः

शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैवं कश्चित् ॥ २९ ॥

ऐसे देहात्मवादमें शोकका परिहार किया अब कहते हैं कि, देहसे न्यारे
आत्मामें द्रष्टा श्रोता वक्ता और ज्ञाता भी दुर्लभ है ॥ प्रथम कहे भये लक्षणों-
करके युक्त आत्मा सर्वसे विलक्षण है तहां कोई तत्पस्वी पुण्यवान् इस
आत्माको आश्चर्यवत् देखता है और तैसाही कोई आश्चर्यवत् कहता
है ॥ और तैसाही और पुरुष इसको आश्चर्यतुल्य सुनता है और कोई
पुरुष इस आत्माहीको सुनिके भी नहीं जानता है ॥ २९ ॥

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ॥

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

हे अर्जुन ! सर्वकी देहमें यह जीव नित्यही अवध्य है ॥ तिससे तुम
सर्व भूतोंको शोचनेको नहीं योग्य हो ॥ ३० ॥

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकल्पितुमर्हसि ॥

धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

स्वधर्मको भी देखके दर्याकरनेको नहीं योग्य हो ॥ क्यों कि
क्षत्रियको धर्मसंबंधी युद्धसे और कल्याण नहीं है ॥ ३१ ॥

M. A. 12/11

यदृच्छंया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ॥

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! जो आपसे प्राप्त भया और सुख भया स्वर्गका द्वार ऐसे युद्धको पुण्यवान् क्षत्रिय लोग पार्वते हैं ॥ ३२ ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ॥

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ॥

संभावितस्य चाऽकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

जो कदाचित् तुम इस धर्महर्ष संग्रामको न करोगे ॥ तो उससे स्वधर्म और कीर्तिको भी छोड़के पापको प्राप्त होवोगे ॥ और लोग तुम्हारी अखंड अकीर्तिको भी कहेंगे ॥ सो अकीर्ति संभावितपुरुषके मरणसे अधिक है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

भर्याद्रणादुपरतं मर्यन्ते त्वां महारथाः ॥

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लार्घवम् ॥ ३५ ॥

अवाच्यवादांश्च बहून्वादिष्यन्ति तैवाहिताः ॥

निदतैस्तैव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नुं किम् ॥ ३६ ॥

श्रीकृष्णजीने अर्जुनका अभिप्राय जाना कि, जो मैं बंधुनके स्नेह और दयालुतासे युद्ध न करूंगा तो मेरी अकीर्ति कैसे होयगी याने होनेकी नहीं ऐसा जानिके बोले कि, हे अर्जुन ! जिन कर्णदुर्योधनादिक महारथोंके तुम शूर शत्रु ऐसे मान्य थे उनहीके अब युद्ध न करनेसे निंदनयोग्य लज्जताको प्राप्त होवोगे कोई महारथ शत्रु तुमको भयसे संग्राम न किया ऐसा मानेंगे कोई तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्यको निदतेभये बहुते से दुर्वाक्य बोलेंगे याने अर्जुन कायर है क्षोभाके वास्ते शस्त्र बांधताहै जैसे

स्त्री आभूषणमें सर्पसिंहादिक देखिके प्यारसे धारण करै और साक्षात् देखिके प्राणलेके भागे तैसे जब ऐसी निंदा करेंगे तब उससे बड़ा दुःख कौन है सो कहो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

हंतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ॥

तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

उसनिंदाके सुननेसे रणमें मरना मारना ही श्रेष्ठ है ऐसा कहते हैं हे कुंतीपुत्र ! जो रणमें शत्रुप्रहारसे मरोगे भी तो स्वर्गको प्राप्त होवोगे जो जीतोगे तो पृथिवीको भोगोगे तिससे युद्धके अर्थ निश्चय किये भये उठो ॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

सुख और दुःखको समान करके तथा लाभ और हानि जय और पराजय समान जानिके फिर युद्धके अर्थ युक्त हो ऐसे पाप कौनहीं प्राप्त होवोगे ॥

एषां तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ॥

बुद्ध्यां युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

श्रीकृष्णभगवान् ने ऐसा आत्मस्वरूप दिखाया अब आत्मस्वरूप ज्ञानपूर्वक मोक्षसाधनभूत कर्मयोग कहते हैं सो ऐसे कि, हे पृथापुत्र ! यह बुद्धि तुमसे मैंने सांख्य जो आत्मा देहका विवेक उसमें कही और इसीको योगमें याने कर्मयोगमें सुनो जिस बुद्धिके युक्त कर्मबंध जो संसार दुःख उसको छोडोगे ॥ ३९ ॥

नेहान्भिक्रमनांशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

जो अब ज्ञानयुक्त कर्मयोग कहेंगे तिसका माहात्म्य कहते हैं ॥ इस ज्ञानयुक्त कर्मयोगमें याने निष्काम कर्मयोगमें प्रारंभका भी नाश नहीं है

याने प्रारंभ होके समाप्त न होय तो भी नाश नहीं है इसके छूटनेका दोष भी नहीं होता है इस निष्काम कर्मका लवलेशमात्र भी जन्ममरणरूप बडेभयसे रक्षणकरता है ॥ ४० ॥

व्यवसायात्मिकाबुद्धिरेकं हं कुरुनन्दनं ॥

बहुशाखाह्यनन्तांश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

हे कुरुनन्दन! व्यवसाय जो विष्णुपरमात्मा तिनमें है आत्मा नाम मन जिनका ऐसे पुरुषोंकी बुद्धि इस निष्काम कर्महीमें वह एक है याने एक मोक्षसाधनहीके वास्ते है जो अव्यवसाई याने परमात्माविना नानापदार्थ पशुपुत्रादिकोंके चाहनेवाले हैं उनकी बुद्धि बहुत है याने अनेककामनाओंमें लगी है और तहां भी बहुशाखा याने एककार्यके वास्ते कर्मकरके उसमेंभी अनेक फल मांगते हैं जैसे पुत्रार्थ यज्ञमें धन, धान्य, आयुष्य, आरोग्यका मांगना ॥ ४१ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ॥

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ कामा-

त्मानः स्वर्गपरां जन्मकर्मफलप्रदाम् ॥ क्रियावि-

शेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां

तयापहतचेतसाम् ॥ व्यवसायात्मिकाबुद्धिः समा-

धौ न विधीयते ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥

हे पृथापुत्र! जो अज्ञानी जैन वेदवादरत याने वेदोक्त कर्मसे स्वर्गादिकफलही होता है ऐसे कहनेवाले स्वर्गसुखसे और सुख नहीं है ऐसा कहनेवाले कामनाहीमें चित्तरखनेवाले स्वर्गहीको श्रेष्ठमाननेवाले जिस पुष्पित याने कहनेमात्रमें रमणीय जन्मकर्मरूपफलकी देनेवाली तथा जिसमें भोग और ऐश्वर्यनिमित्त बहुत उपकरण याने कर्मसाधन हैं जिसमें ऐसी इस वाणीको कहते हैं इसीसे उसी वाणीकरके अपहरणभये हैं

चित्त जिनके इसीसे भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त हैं उनके मनमें वह पर-
मात्मविषयक बुद्धि नहीं प्रवृत्त होती है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ॥

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

हे अर्जुन! वेदों में त्रैगुण्यविषय हैं याने तीनों गुणों के कर्म नहीं को कहते
हैं तुम निर्द्वन्द्व याने सुखदुःख, जयपराजय, लाभअलाभ, इन द्वन्द्वों से र-
हित हो अर्थात् इनसे उत्पन्न हर्षशोकरहित हो नित्यसत्त्वस्थ हो याने
सात्त्विककर्म करो निर्योगक्षेम याने कोईसा भी लाभ और लब्धका रक्ष-
ण ईश्वराधीन न जानो आत्मवान् याने परमात्मामें चित्त राखो ऐसे भये
हुये निस्त्रैगुण्य हो याने कर्मफलों का त्याग करो ॥ ४५ ॥

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ॥

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

जो कहा कि, वेदों के कर्मों में से तुम सात्त्विक करो उसीको खुलासा
कहते हैं जैसे सर्वत्र जल से भरे भये तालाव इत्यादिक जलाशय में मनुष्य-
का जितना प्रयोजन होता है उतना ही लेता है तैसे ही वेदों के जाननेवाले को
सर्व वेदों में तावान्याने सात्त्विककर्म ही योग्य है ॥ ४६ ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन ॥

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

तुम्हारे को कर्म ही में अधिकार है फलों में नहीं कर्मों के फल का कारण
तुम्हारे में कोई समय में भी मति हो तुम्हारे को अकर्म याने स्वधर्म योग्य
युद्धादिकर्मों का न करना इसमें संग जो निष्ठा सो कदाचित् न हो ॥ ४७ ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ॥

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समं त्वं योगं उच्यते ॥ ४८ ॥

हे अर्जुन ! सिद्धि और असिद्धिमें समबुद्धि होके कर्मफलके संगको त्यागिके योगमें स्थित भयेहुये कर्मोंको करो सिद्धि और असिद्धिमें जो समत्व है वही योग कहाँ है अर्थात् चित्तके समाधानत्वको योग कहते हैं तात्पर्य चित्तको समाधानकरके युद्धरूप स्ववर्णोचित कर्म करो ॥ ४८ ॥

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ॥

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

हे अर्जुन ! जो बुद्धियोगसे और कर्म है सो निश्चयकरके अत्यंत नीच है इसवास्ते बुद्धियोग जो निष्काम कर्म उसीमें ईश्वरप्राप्तिकी इच्छा करो फलकी इच्छा करनेवाले कृपण हैं ॥ ४९ ॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ॥

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

बुद्धियुक्त जो निष्कामकर्मी सो इसीलोकमें सुकृत जो पुण्यकर्म और दुष्कृत जो पापकर्म उन दोनोंको त्यागताहै इससे योगके अर्थ याने बुद्धियोग जो निष्काम कर्म उसकेवास्ते युक्तहो यह योग सर्वकर्मोंके कुशल कारकहै ॥ ५० ॥

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ॥

जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पैदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

जो बुद्धियोगयुक्तहैं वे ज्ञानी कर्मजन्य फलको त्यागके जन्मबंधनसे मुक्तभयेहुये निश्चयकरके मोक्ष पैदको जातेहैं ॥ ५१ ॥

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ॥

तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप दुःखको उलंघनकरैगी तब जो फलदिक सुननेयोग्य और जो सुनेहो उनके वैराग्यको प्राप्तहोवोगे ॥ ५२ ॥

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ॥

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

जब तुलसी बुद्धि श्रुतिमें याने मेरे उपदेशमें विशेषकरके आसक्त निश्चल मनमें अचल ठहरैगी तब योगको पावोगे ॥ ५३ ॥

अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य कां भाषा समाधिस्थस्य केशव ॥

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किमु ॥ ५४ ॥

ऐसा मुनिके अर्जुन बूझते भये कि, हे केशव! याने सर्वके अंतःकरणमें रहनेवाले हे ईश्वर ! स्थिरबुद्धि समाधिस्थकी कौनसी भाषा याने उसका वाचक कौनहैं अर्थात् वह स्थिरबुद्धि किससे कहाताहै स्थिरबुद्धि कैसे बोलताहै कैसे बैठताहै और कैसे चलता है ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ॥

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

अब श्रीकृष्णभगवान् स्थिरबुद्धिवालेका स्वरूप कहतेहैं तहाँ ऐसा न्यायहै कि, रहनिरीतिसे भी स्वरूपनिश्चय होताहै इससे रहनिरीति कहतेहैं सो ऐसे कि, हे अर्जुन ! जब आपके मनकरके आप स्वरूपहीमें संतुष्ट भया हुआ मनमें रहेभये सर्व मनोर्थोंको सर्वथा त्यागताहै तब वह स्थिरबुद्धि कहाताहै ॥ ५५ ॥

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ॥

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

दुःखोंमें जिसका मन व्याकुल नहीं होताहै सुखोंमें निराश होताहै और जिसके पुत्रादिस्नेह भय और क्रोध न होय सो मुनि स्थिरबुद्धि कहाताहै ॥ ५६ ॥

यः सर्वत्राऽनभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाऽशुभम् ॥

नाऽभिनन्दति न द्वेष्टि स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५७ ॥

जो सर्वत्र स्नेह रहित उस उस शुभाशुभको पाइके भी न शुभसे आनंद हो न अशुभसे दुःखी हो तब सो स्थिरबुद्धि कहाता है ॥ ५७ ॥

यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीर्व सर्वशः ॥

इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

जब यह कहुवा जै से अपने सर्व अंगोंको समेटिलेता है तैसे इंद्रियोंके विषयन से आपकी सर्व इंद्रियोंको खींचिलेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ५८ ॥

विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ॥

रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

इंद्रियनके आहार इंद्रियविषय उनको जो नहीं सेवता है उस देहीके विषयानुरागविना विषय निवर्त होते हैं उसका वह विषयानुराग भी आत्मस्वरूपको देखके निश्चय निवर्त होता है ॥ ५९ ॥

यततो ह्यपि कौंतेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥

इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ॥

वैशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

हे कुंतीपुत्र ! आत्मदर्शनविना विषयानुराग निवर्त होता नहीं और उसकी निवृत्तिविना जो ज्ञानी पुरुष बुद्धिकी स्थिरताकेवास्ते यत्न करता है तो भी जिससे ये जोरावरीसे मनको हरनेवाली इंद्रियां जबरईसे मनको हरती हैं ॥ इससे योगयुक्त भैयाहुआ उन सर्व इंद्रियोंको नियमित करके मेरे आश्रय रहे जिसके इंद्रियां वश हैं तिसकी निश्चय करके बुद्धि स्थिर है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

ध्यायंतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ॥
 संग्मांसंजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥
 क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ॥
 स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिर्नाशो बुद्धिर्नाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

बाह्यइंद्रियनकी प्रबलता और उनको वश न करनेमें जो दोष सो कहा
 अब मनसंबंधी कहते हैं जो पुरुष मन वश किये बिना जितेन्द्रियता चाह-
 ता है सो होनेकी नहीं जैसे कि, जिसके मनमें विषयोंका चिंतन है उस
 पुरुषको उनविषयोंमें संयम करतेकरतेभी आसक्ति हो गी उस आसक्ति-
 से अभिलाषा होगी अभिलाषासे क्रोध होगा क्रोध से मतिभ्रम होता है
 मतिभ्रमसे स्मरणशक्तिमें विभ्रम होता है स्मृतिविभ्रमसे ज्ञानका नाश
 ज्ञानके नाशसे स्वरूपसे नष्ट होता है याने संसारमें भ्रमता है ॥६२॥६३॥

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ॥
 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥
 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ॥
 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

वश्य है मन जिसका ऐसा पुरुष रागद्वेषकरके रहित और आपके
 वश्य ऐसी इंद्रियों करके विषयोंका सेवन करता भया प्रसन्नताको प्राप्त
 होता है याने निर्मलांतःकरण होता है तब निर्मलचित्त होनेसे इसके स-
 र्वदुःखोंका नाश होता है उस प्रसन्नचित्तवालेकी बुद्धि शीघ्रही स्थिर
 होती है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥
 न चाभावयतः शान्तिरशांतस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

अयुक्त जो समतारहित है उसकी बुद्धि नहीं स्थिर होती है और उस अयुक्तके भावना याने आस्तिकता से भी नहीं होती है और जिसके भावना नहीं उसके शान्ति नहीं जिसके शान्ति नहीं उसको कहाँ से सुख होंगे ॥ ६६ ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ॥

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाभसि ॥ ६७ ॥

तस्माच्चस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः ॥

इन्द्रियाणांन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

जिससे कि, जो मन विषय में प्रवृत्त इन्द्रियोंको अनुसरता है सो इस पुरुषकी बुद्धिको वायु जलमें नावको ऐसे हरता है तिसीसे हेम-होबाहो ! जिसकी सर्व इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सर्वथा रोकी भई हैं तिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ॥

यस्यां जाग्रतिभूतानि सां निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

सर्वभूतप्राणीमात्रोंकी जो रात्री अर्थात् जिसविषयमें सर्वसोइसे रहे हैं ऐसी परमात्मविषया बुद्धि तिसमें इन्द्रियसंयमी जागता है याने आत्म-स्वरूपको देखता है जिस शब्दादिविषयरूप रात्रिमें सर्वभूतप्राणी जागते हैं सो ज्ञानीजनकी रात्रिरूप है ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ॥

तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न

कामकामी ॥ ७० ॥

जैसे आपही परिपूर्ण सर्वदा एकसे भरेभये समुद्रमें जल बाहरसे भरता है तैसे जिसकी सर्व कामना प्राप्त होय हैं सो शान्तिको प्राप्त होता है जो कामनाओंकी इच्छा करनेवाला है सो नहीं शान्तिको पावता है ॥ ७० ॥

विहार्यं कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ॥

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

जो पुरुष सर्व अभिलाषनको छोड़के इच्छारहित विचरता है सो ममतारहित और अहंकाररहित भयाहुआ शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥

एषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ॥

स्थित्वाऽस्यामंतकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग

शास्त्रेश्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! यह जो निष्कामकर्मरूप मैंने कही सो ब्रह्मप्राप्तिकारक स्थिति है इसको पाके नहीं मोहको पावता है इसमें अंतकालमें भी स्थितहोके ब्रह्मसदृश मुक्ति पावे अर्थात् जो सर्वकाल ऐसाही रहे उसकी मुक्तिको संदेह क्या है ॥ ७२ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां

गीतामृततरंगिण्यां द्वितीयाऽध्यायप्रवाहः ॥ २ ॥

अर्जुन उवाच ।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ॥

तर्किकं कर्मणि धीरे मां नियोजयसि केशवं ॥ १ ॥

ऐसे श्रीकृष्णके वाक्य सुनके अर्जुनने विचार किया कि, भगवान् ने प्रथम मेरेको 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं' इत्यादिवाक्योंकरके ज्ञानयोग उपदेश किया. फिर 'बुद्धियोगे त्विमांश्च' इत्यादिकरके कर्मयोग उपदेश किया उसमें भी 'श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला' इत्यादिकरके निष्कामकर्मसे आत्मज्ञानहीकी प्राप्ति कही इस

से निश्चय होता है कि, कर्मयोगसे जो पीछे आत्मज्ञान कहा सोई श्रेष्ठ है ऐसे विचारके अर्जुन भगवानसे कहने लगे कि, हे जनार्दन ! जो कि कर्मयोगसे ज्ञानयोगही तुमने श्रेष्ठ माना होय तो हे केशव ! धोर कर्ममें भरेको क्यों युक्त करते हो ॥ १ ॥

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ॥

तदेकं वेद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

ऐसे मिश्रित वाक्यकरके मेरी बुद्धिको मोहतेसे हो जिसकरके मैं कल्याणको प्राप्त होऊं सो एक निश्चयकरके कहो ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ ॥

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

ऐसे अर्जुनके वाक्य सुनके श्रीकृष्णभगवान् बोलते भये हे निष्पाप अर्जुन ! इस लोकमें पूर्वकालमें मैंने दो प्रकारकी निष्ठा कही है सो सांख्यवालोंको ज्ञानयोगकरके और योगिनोंको कर्मयोगकरके ॥ ३ ॥

न कर्मणामनारम्भान्निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ॥

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

शास्त्रोक्तकर्मोंके किये बिना पुरुष निष्कर्मता जो सर्वेन्द्रियविषयनिवृत्तिपूर्वकज्ञाननिष्ठा उसको नहीं प्राप्त होता है और कर्मके न करनेसे भी सिद्धिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतं ॥

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

कोईकालमें क्षणभरभी कर्मकियेबिना कोईभीपुरुष निश्चय-

करके नहीं रहता है क्योंकि सर्व सत्त्वादिप्रकृतिके गुणोंकरके पर-
वश कर्म करनेही पड़ता है ॥ ५ ॥

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यं आस्ते मनसा स्मरन् ॥

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

जो ज्ञानयोगमें प्रवर्तहोनेको कर्मेन्द्रियोंको हठसे संयममें रखके
इन्द्रियविषयोंको मनकरके सुमिरतासुमिरता रहता है सो मूढ़-
मति मिथ्याचार याने वृथायोगी कहाता है ॥ ६ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ॥

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

और जो इन्द्रियोंको मनसे नियममें रखके विषयोंमें आसक्त
न भयाहुवा कर्मेन्द्रियोंकरके कर्मयोगको करता है हे अर्जुन !
सो श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ॥

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥

तिससे तुम स्ववर्णउचित कर्म करो क्योंकि कर्म न करनेसे कर्म
करना श्रेष्ठ है और कर्म बिना तुम्हारा ज्ञानयोग करनेको शरीर निर्वा-
हभी न सिद्ध होगा ॥ ८ ॥

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः ॥

तदर्थं कर्म कौतेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥

जो कर्मसे बंधन कहाहै सो ऐसा कि, जो यज्ञार्थकर्म है उससे अ-
न्यत्र कर्म करनेसे यह मनुष्य कर्मबंधनको प्राप्त होता है हेकुंतीपुत्र !
तुम फलासंग छोडेभये उस यज्ञहीके अर्थ कर्म करो ॥ ९ ॥

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवार्च प्रजापतिः ॥

अनेन प्रसविष्यध्वमपे वोऽस्त्विष्टकांमधुकृ ॥ १० ॥

प्रजापति जो परमात्मा सो पुरा याने सृष्टिकालमें यज्ञसहित प्रजाको उत्पन्नकरके बोले कि, इस यज्ञकरके तुम वृद्धिको प्राप्त होउ यह यज्ञ तुम्हारे इच्छित कामनाओंकी पूरनेवाला होउ ॥ १० ॥

देवान् भावयन्ताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः ॥

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमं वाप्स्यथ ॥ ११ ॥

इस यज्ञकरके तुम देवताओंको पूजिके उनको बढावो वे तुम्हारे पूजे बढायेभये देव तुम्हारा मनोरथ पूरतेभये तुमको बढावेगे ऐसे परस्पर बढातेभये तुम और देवता दोनों श्रेष्ठ कल्याणको प्राप्त होवेगे ॥ ११ ॥

इष्टान् भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥

तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

जो यज्ञ करोगे उसकरके वृद्धितकियेभये देव तुमको इच्छित भोग निश्चयकरके देंगे उनकरके दियेभये भोगोंको उनको दियेविनी जो भोगों सो निश्चयकरके चोर है इससे चोरतुल्य दंड पावेगा ॥ १२ ॥

यज्ञशिष्टांशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ॥

भुञ्जते ते त्वंधं पापां ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

देवादिपूजनरूप यज्ञका शेष याने उबरेभये अन्नादिकके भोगनेवाले सत्पुरुष सर्वपापोंकरके मुक्त होते हैं और जो आपहीकेवास्ते अन्नको पचाते हैं वे पापी पाप जैसा होय तैसा ही खाते हैं ॥ १३ ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ॥

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

कर्म ब्रह्माद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

एवं प्रवर्तितंचक्रं नानुवर्तयतीहै यः ॥

अधायुरिन्द्रियारामो मो घं पार्थ सं जीवति ॥ १६ ॥

अब दिखातेहैं कि, लोकदृष्टि और शास्त्रदृष्टिसे भी सर्वका मूल यज्ञ ही है सो ऐसे कि, सर्व भूतप्राणि अन्नसे होतेहैं^३ अन्नकी उत्पत्ति वर्षासेहै सो लोकप्रसिद्ध देखनेमें आताहै वर्षा यज्ञसे होतीहै यह शास्त्रप्रसिद्ध है सो यह श्लोक ॥ “अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठति ॥ आदित्या-
जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ १ ॥” यज्ञकी उत्पत्ति यज्ञकर्त्ताके किये भये कर्मसे होतीहै सो कर्म ब्रह्मसे होतेहैं ऐसे जैनो ब्रह्म नाम प्रकृति इहां प्रकृतिहीका रूप शरीर ब्रह्म जानना तहां प्रथम श्रुतिः “तदेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते” तथा इहां भी कहेंगे “मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्” इत्यादिप्रमाणों से यहां यही अर्थ है कि, प्रकृतिको ब्रह्म कह-
ते हैं उसीका परिणाम यह शरीर इससे कर्म होताहै यह शरीर अक्षरसं-
सुद्रव याने अक्षर जो जीव तिसकरके सहित उत्पन्न होताहै याने सजीव शरीर कर्मका कारक है जिससे कि, शरीरही कर्मकारक है इसीसे सर्वग-
तं याने सर्वाधिकारयोग्य शरीर यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित है याने यज्ञका मूलकारण है ऐसे^२ यह ईश्वरकरके प्रवर्तमान इस चक्रको जो कर्माधि-
कारी किंवा ज्ञानकर्माधिकारी नहीं अनुवर्तताहै याने यज्ञविना शरीर पोषताहै हेअर्जुन! सो^२ इन्द्रियाराम पापआयुष्य वृथो जीवती है जो चक्र कहा उसका खुलासा यह कि, अन्नसे शरीर, अन्न वर्षासे, वर्षा यज्ञसे, यज्ञ कर्मसे, कर्म शरीरसे, शरीर अन्नसे, ऐसे प्रवर्तते ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

यंस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ॥

आत्मन्येवं च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ॥

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

कर्म न करनेसे किसको दोष नहीं सो कहते हैं सो ऐसा कि, 'जो मनुष्य आत्मरति हो याने आत्मस्वरूपहीमें आनंद होय और आत्मस्वरूपहीसे तृप्त हो अन्नादिकसे प्रयोजन नहीं और आत्माही में संतुष्ट हो उसके कर्तव्यता नहीं है' उसके कर्म करनेसे न करनेसे भी यहां कुछ प्रयोजन नहीं है और इसके सर्वभूत प्राणिनमें कोई ऐसा भी नहीं जिससे कुछ प्रयोजन होय तात्पर्य ऐसा मनुष्य कर्म करे अथवा न करे तो चिंता नहीं ॥ १७ ॥ १८ ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ॥

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

जिससे कि, ऐसेको दोष नहीं तुम तो द्रव्यकुटुंबादिसे रत हो इससे कर्म में असक्त न भये हुये करने योग्य स्ववर्णोचित कर्मको निरंतर करो क्यों कि फलेच्छारहित कर्म करते करते पुरुष परमात्माको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिर्मास्थिता जनकादयः ॥

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

अब यह दिखाते हैं कि, ज्ञानीको भी कर्मही श्रेष्ठ है सो ऐसे जिससे कि, जनकादिक ज्ञानी भी कर्म करके ही मोक्षको प्राप्त भये वैसे तुम भी लोकसंग्रहको भी देखते भये कर्म करनेको योग्य हैं ॥ २० ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥

यहां कारण यह है कि, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं दूसरे लोग भी वैसाही आचरण करते हैं सो श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण करता है सर्वलोग भी वही प्रमाण करने लगते हैं ॥ २१ ॥

न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ॥

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! तीनों लोकों में मेरेको कुछ कर्तव्य नहीं है तथा नहीं प्राप्त ऐसा भी नहीं और प्राप्त होय ऐसा भी नहीं अर्थात् सर्व मेरा ही है तथापि कर्म में निश्चय करके वर्त्तमान रहता हूँ याने लोगोंको सिखाने-को कर्म करता रहता हूँ ॥ २२ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातुं कर्मण्यतां द्वितः ॥

मम वर्तमानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥

हे अर्जुन ! जो कदाचित् सावधान भयाहुआ मैं कर्म में न वर्त्तमान रहूँ तो निश्चय करके सर्व मनुष्य मेरी ही रीति पर चलने लगे याने वे भी निरर्थ मानके कर्म न करें ॥ २३ ॥

उत्सीदंयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ॥

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

जो कदाचित् मैं कर्म न करूँ तो ये लोक भी ऐसे जानेंगे कि, जो कर्म श्रेष्ठ होता तो श्रीकृष्ण करते इससे कर्म तुच्छ है ऐसा जानके कर्म छोड़के नष्ट होंगे तब मैं वर्णसंकरका कर्ता होऊँगा और इस प्रजाको भ्रानेवाला होऊँगा ॥ २४ ॥

सर्ताः कर्मण्यविद्रांसो यथा कुर्वन्ति भारत ॥

कुर्याद्विद्रांस्तथाऽसर्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

हे अर्जुन ! जैसे अविद्वान् लोग कर्म में आसक्त भये हुये कर्म करते हैं तैसे विद्वान् आसक्त न भयाहुआ लोकसंग्रहको करनेकी ईच्छा किये भये कर्म करे ॥ २५ ॥

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् ॥

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

जो ज्ञानी है सो ज्ञानयोगयुक्त भयाहुआ कर्म करता करता जो कर्म-

संगी अज्ञानीहैं उनको सर्वकर्मोंकी प्रीति उपजावे याने उनसे प्रशंसा करके कर्म करावे और बुद्धिभेद याने कर्ममें अश्रद्धा न करे ॥ २६ ॥

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ॥

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

तत्त्ववित्तुं महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ॥

गुणां गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

हे अर्जुन ! सर्व कर्म प्रकृतिके सत्वादिगुणोंकरके कियेभयेहैं जो अहंकारसे मूढचित्त है सो मैं कर्ताहूँ ऐसे मानताहै और जो सत्वादि-क गुण और उनके कर्मके तत्त्वका ज्ञाताहै सो जानताहै कि, सत्वा-दि गुण आपआपके कार्योंमें वर्तमान हैं ऐसी जानके आसक्त नहीं होताहै ॥ २७ ॥ २८ ॥

प्रकृतेर्गुणसमूहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ॥ तानकृ-

त्स्नविदो मदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

प्रकृतिके सत्वादिगुणकार्योंकरके भूलेभये जो पुरुष वे सत्वादिगुणकर्मफलोंमें आसक्त होतेहैं उन्हें अल्पज्ञमंदोंको सर्वज्ञपुरुष कर्ममार्गसे चलायमान न करे ॥ २९ ॥

मायि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याऽध्यात्मचेतसा ॥

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥

हे अर्जुन! अध्यात्म जो स्वभाव "स्वभावोऽध्यात्म उच्यते" इस प्रमाणसे धनियका जो शूरत्वादिक स्वभाव है उसमें चित्तको लगायेभये उसकरके कर्म मेरेमें अर्पणकरके निराशी याने फलाशारहित निर्मम याने कर्त्तापनका ममत्व छोड़के कर्मबंधनभयरूपज्वरसे छुटेभये युद्ध करो ॥ ३० ॥

ये मे मत्तमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ॥

श्रद्धावंतोऽनेमूयंतो मुच्यन्ते तेपि^{१०} कर्मभिः ॥ ३१ ॥

ये^{१३} त्वेतदभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे^{११} मतम् ॥

सर्वज्ञानविमूढास्तांन्विद्धि^{१२} नष्टानचे^{१३} तसः ॥ ३२ ॥

जो मनुष्य इस मेरे मतको नित्य धारण करते हैं और जो इसमें श्रद्धा ही रखते हैं और जो इसकी निंदा रहित हैं वे भी कर्मबंधनों से छुटेंगे और जो इस मेरे मतकी निंदा करते भये इसको ग्रहण नहीं करते हैं वे सर्वज्ञानविषयमें मूढ़ उन अज्ञानिनको नष्ट भये जानो ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ॥

प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं^१ करिष्यति ॥ ३३ ॥

जो ज्ञानवान् है सो भी आपके जातिस्वभावके सदृश चेष्टा करता है अज्ञाकरे तो शंकाही क्या है सर्वभूत प्राणी आपके जातिस्वभावको अनुसरते हैं यहां निग्रह क्या करेंगे ॥ ३३ ॥

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥

तयोर्न वंशमार्गच्छेत्तौ^१ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥

जब कर्म स्वभावहीसे है और उसका निग्रह नहीं तब उपाय क्या सो कहते हैं कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय इनके निमित्त राग द्वेष युक्त हैं तिनके वंश न होना क्यों कि, वे इसके शत्रु हैं याने जीवके बंधनकारक रागद्वेषही हैं ॥ ३४ ॥

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ॥

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

जो रागद्वेषके वश होनेसे स्वधर्मका त्याग और परधर्ममें निष्ठा होती है उसका निवारण करते भये श्रीकृष्ण कहते हैं सो ऐसे कि, नेत्रादि इंद्रियोंकी प्रीतिसे अर्जुन स्वधर्मोंको त्यागने लगे कि, इन स्वजनोंको देखके मेरे दया आती है इससे युद्ध न करोंगा भीख मागि खाऊंगा सो निवास्ते हैं जैसे कि, श्रेष्ठक-

मरिंभं अन्यके धर्मसे स्वधर्म न्यूनभी कल्याणकारक है स्वधर्ममें मरना कल्याणदायक है परं धर्ममें मरनेसे भी अतिभयंकारक है ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच ।

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ॥

अनिच्छन्नपि वाष्ण्यं बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

अर्जुन भगवान्से पूछतेहैं कि, हे वृष्णिवंशोत्पन्न कृष्ण ! आपने कहा स्वधर्मही श्रेष्ठ है अन्यधर्म भयदायक है ऐसा जो जानताभी है और स्वधर्मपूर्वक ज्ञानयोगमें प्रवर्तहोके विषय भी त्यागेहैं तौभी फिर यह पुरुष विषयइच्छा नकरता भी बलात्कार विषयोंमें युक्तकिया सरीखा किसका प्रेरणभया पापोंको करताहै ॥ ३६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ॥

महार्शनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

अर्जुनका प्रश्न सुनके श्रीकृष्णभगवान् कहतेहैं कि, जो यह रजोगुणसे प्रगट काम याने कामना सो बड़ा पापी अतिविषयसेवनरूप बड़े आहारका करनेवाला यही क्रोधरूप होताहै इसको इस ज्ञानविषयमें वैरी जानों ॥ ३७ ॥

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ॥

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा ते नेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

जैसे अग्नि धुवाँकरके ढक्कताहै और मलकरके दर्पण ढक्कताहै जैसे गर्भ जराकरके आवृत तैसे यह ज्ञान उसकामनाकरके ढक्काहै ॥ ३८ ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥

कामरूपेण कौन्तेय दुःपूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

हेकुंतीपुत्र ! इस ज्ञानीका नित्यवैरी दुःखसे भी न भरसके इससे अप-
रिपूर्ण और ईच्छाचारी ऐसे इस कामकरके ज्ञान ढकंरहाहै काम याने
विषयवासना ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ॥

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाधृत्य देहिर्नम ॥ ४० ॥

जब शत्रुको जीतना होय तब प्रथम उसके स्थान स्वाधीन करना
इससे इस कामनाके स्थान कहतेहैं सो वे ये कि, सर्व इंद्रियों मन और
बुद्धि ये कामनाके स्थान कहतेहैं यह इनहींकरके ज्ञानको आच्छादि-
तकरके जीवको मोहितकरता है ॥ ४० ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ॥

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

हेभरतवंशिनमें श्रेष्ठ ! तिससे तुम प्रथम इंद्रियोंको संयममें कर-
के स्वरूपज्ञान और विज्ञान जो भक्ति इनके नाशनेवाले इस काम
पापीको निश्चय मारो ॥ ४१ ॥

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

जो ज्ञानके विरोधीहैं उनमें विद्वान् लोग इंद्रियोंको प्रबल कहतेहैं
इंद्रियोंसे मन प्रबलहै और मनसे बुद्धि प्रबलहै और जो बुद्धिसे
प्रबलहै सो वह कामनाहै ॥ ४२ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगोनाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

हे महाभुज अर्जुन ! ऐसे बुद्धिसे प्रवेल स्वेच्छाचारी दुःसह कामना-
रूप शत्रुको जानके फिर मनको बुद्धिकरके रोकके इस शत्रु-
को मारो ॥ ४३ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता-

यां श्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यांतृतीयाध्यायप्रवाहः ॥ ३ ॥

प्रकृतिसंसर्गी मुमुक्षू सहसा ज्ञानयोगाधिकारी नहीं होसकता
हे इससे तीसरे अध्यायमें उसको कर्म करनाही उपदेशा तथा
ज्ञानयोगीकोभी कर्तृत्वत्यागपूर्वक कर्म करनाही उत्तम कहा और
जनसंग्रहके वास्ते भी कर्म करनाही श्रेष्ठ कहा. अब जो जगत्
उद्धारके वास्ते मन्वन्तरके आदिमें इसी कर्मयोगका उपदेश किया था
उसीको इस चौथे अध्यायमें दृढ करते हैं. ज्ञानयोग भी इसीके
अंतर्गत है; इससे इसकी ज्ञानयोगाकारता दिखायके कर्मयोगका
स्वरूप और भेद तथा उसमें ज्ञानांशकी प्रधानता तथा इसीप्रसं-
गसे भगवदवतारनिश्चय भी कहते हैं ॥

श्रीभगवानुवाच ।

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ॥

विवस्वान्मनवे प्राहं मनुंरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

श्रीकृष्णभगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि, जो यह योग मैंने तुमसे
कहा सो केवल अब युद्धोत्साह बढ़ानेको तुम्हारेहीसे नहीं कहा
इसको कल्पकी आदिमें भी कहा है सो सुनो मैं प्रथम इसे अव्यय
कर्मयोगको सूर्यसे कहताभया सूर्य वैवस्वतमनुसे कहतेभये मनु
इक्ष्वाकुसे कहतेभये ॥ १ ॥

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ॥

सं कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

ऐसेही परंपरासे प्राप्त इसको राजर्षि जानतेभये हेपरंतप ! सो यह योग इससमयमें बहुत कालकरके नष्टभया था ॥ २ ॥

स एवायं मया तेऽयं योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥

भक्तोसि^{१४} मे सखा^{१५} चे^{१६} ति रहस्यं^{१७} होतदुत्तमम्^{१८} ॥ ३ ॥

सोई यह पुरातन योग मैंने तुम्हारेसे आज कहा क्योंकि तुम मेरे^{१९} भक्त और^{२०} सखा हो^{२१} यह उत्तम रहस्य है ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ॥

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति^{२२} ॥ ४ ॥

ऐसे सुनिके अर्जुन कहने लगेकि, तुम्हारा जन्म अभी भैया विवस्वतको जन्म प्रथमभया तुम आदिमें उनको कहतेभये ऐसे इसको इसकैसे^{२३} जानें ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ॥

तान्यहं वेद्मि^{२४} सर्वाणि न त्वं वेत्थ^{२५} परंतप ॥ ५ ॥

अर्जुनके प्रश्नका श्रीकृष्ण भगवान् उत्तर देतेहैं इसीमें आपके अवतारका भी प्रयोजन कहेंगे सो ऐसे कि, हे परंतप ! याने शत्रुनको संतापित करनेवाले अर्जुन ! मेरे^{२६} और तेरे^{२७} बहुत जन्म व्यतीतभयेहैं उन सर्वको मैं जानताहो तुम नहीं जानतेहो ॥ ५ ॥

अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां मीश्वरोपि सन् ॥

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय^{२८} संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

यहां कारण यह है कि, मैं अविनाशी सर्वांतर्यामी हूं सर्वभूतोंका भी ईश्वर भयाहुवा तथा अजन्मा भयाहुवा भी मेरा स्वभाव जो सौशील्य वार्त्सल्य शरणागतरक्षकत्व इत्यादिक तिसको आश्रितकरके याने उस स्वभावहीसे आपके ज्ञानसहित अवतारलेताहूं जीवको ज्ञान नहीं रहताहै मेरा ज्ञान अखंडहै मैं केवल स्वभक्त स्वसेतुरक्षणार्थ अवतार लेताहूं इसका कारण अगाड़ीके श्लोकोंमें है ॥ ६ ॥

यदां यदां हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदांऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

हे भारत ! जब जब निश्चयपूर्वक धर्मकी हानि अधर्मकी वृद्धि होती है तब मैं रूपको धारणकर्ताहूं ॥ ७ ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

जो स्वस्वभावसे अवतार कहा वह स्पष्ट करतेहैं धर्महानि अधर्मवृद्धि देखके मैं साधुनके संरक्षणके वास्ते और दुष्टनके विनाशके वास्ते युग युगमें धर्मस्थापनके वास्ते अवतार लेताहूं ॥ ८ ॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ॥

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य याने प्राकृत नहीं हैं ऐसे जो निश्चयकरके जानता है सो देहको त्यागिके फिरके जन्म नहीं लेता है अर्थात् मेरे को प्राप्तहोताहै ॥ ९ ॥

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मांमुपाश्रिताः ॥

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

व्यतीत भये हैं सांसारिक अनुराग भय और क्रोध जिनके तथा सर्वत्र मेरेहीको जानते हैं और जो मेरे ही आश्रित हैं ऐसे वर्तुत मेरे स्वरूपज्ञानरूप तपकरके पवित्र भयेहुये मेरी सदृशताको प्राप्त भये हैं ॥ १० ॥

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! सर्व मनुष्य समवर्तमाने जो जो सकामनिष्काम वेदमें मार्ग कहे हैं वे मेरेही कहे मार्ग हैं. उन्हीं मार्गोंके आश्रित कर्म करते हैं तहां जो मेरेको जैसे भजते हैं मैं उनको वैसेही भजता हूं; याने जो सकाम इंद्रादिरूप मेरेको भजते हैं उनको 'तदेवाग्निस्तत्सूर्य अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता' इत्यादि प्रमाणसे इंद्रादिलोक पुत्रादिकामना देता हूं और जो निष्काम मेरेको सर्वेश्वर जानके सर्वकर्म 'कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा' इत्यादि प्रमाणोंसे मेरे अर्पण करते हैं उनको मेरे स्वरूपवैभवको प्राप्त करता हूं ॥ ११ ॥

कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ॥
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

जो कर्मोंकी सिद्धिकी इच्छा करते भये इस लोकमें देवताओंका यजन करते हैं उनकी निश्चयकरके शीघ्र मनुष्यलोकमें कर्मसे उत्पन्न सिद्धि होती है ॥ १२ ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ॥
तस्य कर्तारमपि मां विद्वयैकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

गुणकर्मविभागसे जैसे सत्वगुणप्रधान ब्राह्मण उनके शमदमादि कर्म सत्वरजःप्रधान क्षत्रिय उनके शूरत्वादि कर्म रजस्तमः प्रधान वैश्य

उनके कृषिवाणिज्यादि कर्म तमः प्रधान शूद्र उनके परिचर्यात्मक कर्म ऐसे गुणकर्मविभागकरके चातुर्वर्ण्य यह संसार में सृजा है उसका अविनाशी कर्त्ता भी मेरेको अकर्त्ता जानो ॥ १३ ॥

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहां ॥

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सं बध्यते ॥ १४ ॥

जो प्रथम कहा कि, मेरेको अकर्त्ता जानो उसका कारण कहते हैं सो ऐसा कि, मेरेको कर्मफलमें इच्छा नहीं इससे मेरे कर्म नहीं लिप्त होते हैं ऐसा मेरेको जो जानती है सो कर्मोंकरके नहीं बंधती है ॥ १४ ॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ॥

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

पूर्वसमयके मनु इत्यादिक मुमुक्षुजनोंने भी ऐसे जानके कर्म किया है तिससे तुम पूर्व मुमुक्षुनकरके पूर्वकालमें किये भये कर्म ही को करो ॥ १५ ॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥

तंते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् १६

कर्म क्या है और अकर्म क्या है ऐसे इसविषयमें कविजन भी मोहते भये सो कर्म मैं तुम्हारेको कहूँगा जिसको जानके संसारसे मुक्त होगे ॥ १६ ॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ॥

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहनां कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

जिसवास्ते कि, कर्म याने करने योग्य कर्म उसका रूप भी जानना चाहिये और विकर्म जिस एककर्ममें विविध प्रकार है उसका रूप भी जानना चाहिये और अकर्म जो निश्चयात्मक बुद्धिकरके केवल ईश्वरारा-

धनार्थं निष्काम कर्म उसका भी रूप जानना चाहिये इसवास्ते कर्मकी गति दुर्गम है ॥ १७ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ॥

सं बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

अब कर्म और अकर्मका स्वरूप जानना कहते हैं जो प्रारंभित कर्ममें अकर्म याने आत्मज्ञान देखे याने इस निष्कामकर्महीसे ज्ञान होयगा इससे यह ज्ञानही है और जो मनुष्य अकर्म जो आत्मज्ञान उसमें कर्म याने यह कर्मसे भया कर्म ही है ऐसा देखनेवाला मनुष्य मनुष्योंमें बुद्धिमान है सो योगी और सोई सर्वकर्मोंका करने वाला है ॥ १८ ॥

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ॥

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

जो कर्म प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसकी ज्ञानाकारता कैसी होगी सो कहते हैं सो ऐसी कि, जिसके सर्व लौकिक वैदिककर्मोंके आरंभ कामना संकल्परहित हैं ज्ञानरूप अग्निकरके दग्धभये हैं बंधक कर्म जिसके उसको विद्वान्जन पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ॥

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति सः ॥ २० ॥

जो कर्मफलका संबंध छोड़के निरंतर आत्मस्वरूपहीमें तृप्त नश्वर संसारके आश्रयरहित कर्ममें प्रवृत्त भी है तोभी सो कुछ नहीं करता है ॥ २० ॥

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥

शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

जो कर्मफलकी आशारहितचित्त और मन जिसका संयममें हो जिसने परमात्मप्रीतिविना और सर्व उपासना त्यागी हो सो केवल शरीरसंबंधी कर्मको करताभया कर्मबंधनरूप पीड़ाको नहीं प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वार्तीतो विमत्सरः ॥

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥

जो आपही आयमिले इतनेही लाभसे संतुष्ट हो और जो सुखदुःख लाभालाभ जय पराजय हर्ष शोक इत्यादिक द्वंद्वोंकरके रहित होय मत्सर जो दूसरेका सुख न सहना उसकरके रहित कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें समबुद्धि सो कर्म करके भी नहीं बंधनपावे ॥ २२ ॥

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

निवृत्तभयाहै आत्मानंदविना संग जिसका और संसारवासनासे मुक्त है और आत्मज्ञानमें अवस्थित है चित्त जिसका सो जो यज्ञके अर्थ कर्म करे तो उसके बंधनकारक सर्व प्राचीन कर्म नाश होतेहैं ॥ २३ ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ॥

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

निष्कामकर्मसे ज्ञान होताहै इस भेदसे कर्मकी ज्ञानाकारता कही- अब परमात्माके अनुसंधानसे उसी निष्कामकर्मकी ज्ञानाकारता कह- तेहैं सो ऐसे कि, जिसकरके हव्य अर्पणकरते हैं वह सुवादिक वस्तु ब्रह्म है याने ब्रह्महीका कार्यहै घृतादिक हव्य भी ब्रह्महीहै ब्रह्मरूप अग्निमें यह ब्रह्मरूप हव्य ब्रह्मरूप होताकरके होमाजार्ताहै ऐसे यह सर्व ब्रह्मरूप- पदे तिस ब्रह्मकर्मनियमकरके ब्रह्मही प्राप्त होनेयोग्य है ॥ २४ ॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ॥

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥

ऐसे कर्मयोगकी ज्ञानाकारता कहके अब कर्मयोगके भेद कहते हैं अपरे 'अकारो वै विष्णुः' इस श्रुतिप्रमाणसे जो विष्णुपरायण हैं वे योगी देवयज्ञही याने प्रतिमापूजनरूप यज्ञ करते हैं इनसे और भी ऐसे ही योगी ब्रह्मात्मक अग्निमें यज्ञसाधन सामग्रीकरके हवनात्मक यज्ञही को हवन करते हैं ॥ २५ ॥

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ॥

शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

और कितने योगी श्रोत्रादिक इंद्रियोंको संयमरूप अग्निमें होमते हैं अर्थात् श्रोत्रादिकोंको हरिकीर्तिश्रवणादिकहीमें युक्त करते हैं और कितनेक शब्दादिकविषयोंको इंद्रियरूप अग्निमें होमते हैं याने हरिकीर्तनविना और श्रवणादिक नहीं करते हैं ॥ २६ ॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ॥

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

और कितने योगी सर्व इंद्रियनके कर्मोंको और प्राणोंके कर्मोंको ज्ञानकरके प्रदीप्त ऐसे मनके संयमरूप अग्निमें होमते हैं अर्थात् मनकरके इंद्रिय प्राण कर्म वृत्तिनको संसारविषयसे निवारणकरके आत्मज्ञानमें लगानेका यत्न करते हैं ॥ २७ ॥

द्रव्यं यज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः शंसितव्रताः ॥ २८ ॥

और कितने योगी द्रव्यसे यज्ञ करते हैं याने दानादिक करते हैं कितनेक उपवासादि तपरूप यज्ञ करते हैं तैसेही और कितनेक पुण्यक्षेत्रादिक वासरूप योग करते हैं और कितने दृढव्रती यती याने यत्नशील वे वेदाध्ययन वेदार्थविचाररूप यज्ञ करते हैं ॥ २८ ॥

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेष्वपानं तथा परे ॥

प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥

अपरे नियन्ताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ॥

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

यज्ञशिष्टाऽमृतभुजो यांति ब्रह्म सनातनम् ॥

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुंतोऽन्यः कुरुसत्तम ३१ ॥

और कितनेक कर्मयोगी प्रमाणसे आहार करनेवाले जैसे कि, आधा पेट अन्नसे भरे चौथाई जलसे और चौथाई वायुसंचारनिमित्त खाली राखें ऐसे और प्राणायाम परायण हैं ऐसे योगी अपानमें प्राणको होमते हैं याने पूरक करते हैं; तैसेही कितनेक प्राणवायुमें अपानको होमते हैं याने रेचक करते हैं. ऐसेही और प्राण अपान दोनोंकी गति को रोकके प्राणोंको प्राणनही में होमते हैं याने कुंभक करते हैं; इतने ये सर्व भी यज्ञके जाननेवाले यज्ञकरके पापरहित यज्ञ-हीका शेष अमृतरूप अन्नके खानेवाले सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं. हे कुरुवंशिनमें श्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ नहीं करता है उसको यह लोक भी नहीं है और परलोक तो कैसे होयगा ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ॥

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके मुखमें याने वेदमें विस्तारसे कहे हैं उन सबको कर्मज जानो याने वे कर्महीसे होते हैं, ऐसे ज्ञानिके कर्म करके मुक्ति होवोगे ॥ ३२ ॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानं यज्ञः परंतप ॥

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

हे परंतप ! द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, कारण कि, द्रव्य-

यज्ञकाभी फल ज्ञानही है हे पार्थ ! फलसहित सर्व कर्म ज्ञानमें समाप्त होता है; याने इस ज्ञानहीके वास्ते यज्ञ करतेहैं ॥ ३३ ॥

तद्विद्धि^१ प्रणिपातेन^२ परिप्रश्नेन^३ सेवयां ॥

उपदेक्ष्यंति ते^४ ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

सो ज्ञानं तत्त्वदर्शी ज्ञानीजन तुमको उपदेशेंगे तुम उनकी सेवा करके और सत्कारपूर्वक नमस्कार करके उनसे प्रश्न करके जानो ॥ यहां श्रीकृष्णभगवान् ने केवल ज्ञानीजनोंकी प्रशंसानिमित्त यह वाक्य कहा है और “ अविनाशि तु तद्विद्धि ” यहांसे लेके “ एषा तेभिहिता सांख्ये ” यहां पर्यंत ज्ञान उपदेश तो करही चुकेहैं ॥ ३४ ॥

यं ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ॥

येन भूतान्यशेषेण^१ द्रक्ष्यस्यात्मन्यर्थो मयि ॥ ३५ ॥

हे पांडुपुत्र ! जिस ज्ञानको जानिके ऐसे मोहको फिर नहीं प्राप्त होगा. जिस ज्ञानकरके सर्व भूतप्राणिमात्रको आपसदृश देखोगे. जैसे कि, प्रकृतिसे भिन्न ये परज्ञानाकारतासे सर्वसमान हैं आपसदृश देखे पीछे फिर मेरेसमान देखोगे याने ज्ञान प्राप्तभये जीव मेरी समताको प्राप्तहोतेहैं सो आगे कहेंगेभी “ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥ ” यहां ब्रह्मसूत्र भी प्रमाण है “ भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ” ऐसे ही श्रुतिभी प्रमाण है “ तथा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमां शान्तिमुपैति ॥ ” इत्यादिप्रमाणोंसे नामरूपरहित याने सूक्ष्मावस्थामें आत्मा और परमात्माकी स्वरूपसमता निश्चय होती है ॥ ३५ ॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव^१ वृंजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥

जो कि, सर्व पापिनसे भी तुम बड़े पापकारक होउगे तो भी इस ज्ञानरूप नौका करकेही सब दुःखसमुद्रको तैरोगे ॥ ३६ ॥

येथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ॥

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥

हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि इंधनको समग्र भस्मकरता है वैसे विज्ञानरूप अग्नि सर्वकर्मबंधनको समग्र भस्मकरता है ॥ ३७ ॥

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ॥

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥

इसलोकमें निश्चयकरके ज्ञानके सदृश पवित्र नहीं है उस ज्ञानको कुछकाल कर्म करते करते कर्मयोगसे सिद्धिभयाहुंवा औपहीमें आप ही प्राप्तहोता है ॥ ३८ ॥

श्रद्धावाँलुभते ज्ञानं तत्परः संयतोद्विजः ॥

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

ज्ञानप्राप्तिमें लगाभया इन्द्रियोंको संयममें कियेभये श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्तहोते हैं उसज्ञानको पाईके थोड़ेहीकालमें परमशान्ति को प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥

अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति ॥

नार्यं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

जो अज्ञानहै और ज्ञानप्राप्तिमें श्रद्धाको भी नहीं धारणकियेहैं और मनमें संशय रखता है सो नष्टभ्रष्ट संसारमें भ्रमता है जिसके मनमें संशय है उसको यह लोक सुखदायक नहीं है परलोक भी नहीं है उसको कहीं भी सुख नहीं है ॥ ४० ॥

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ॥

आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

हे अर्जुन ! परमेश्वराराधनरूप जो निष्काम कर्मयोग उस योगकरके

परमात्माके अर्पण कियेहैं कर्म जिसने और ज्ञानकरके संछिन्नभये हैं संशय जिसके ऐसे स्थिरचित्त ज्ञानीको कर्म नहीं बंधनकरतेहैं ॥४१॥

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥

छित्तवैनं संशयं योगीमांतिष्ठोत्तिष्ठं भारत ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यास-

योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

हेभरतवंशोत्पन्न अर्जुन ! तिसेसे जो अज्ञानसे उत्पन्न तुम्हारे हृदय-में स्थित ऐसे इस आर्पके संशयको ज्ञानखड्गसे छेदनकरके उठो और कर्मयोगमें प्रवृत्त होउं याने क्षत्रियका कर्म युद्ध करो ॥ ४२ ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता-

यांश्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यां चतुर्थाऽध्यायप्रवाहः ॥ ४ ॥

अर्जुन उवाच ।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ॥

यच्छ्रेयं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीकृष्णको अर्जुन पूछतेहैं कि, हे कृष्ण! कर्मोंका संन्यास जो ज्ञान-योग उसको और फिर कर्मयोगको कहतेहो इन दोनोंमें एक जो नि-श्रेय कियाभया श्रेष्ठ होय उसीको मुझे कहो जैसे कि, दूसरे अध्याय में कहा कि, मुमुक्षु प्रथम कर्मकरके अंतःकरण शुद्धभयेपर ज्ञानयोग करके आत्मदर्शनका उपायकरे तीसरे चौथेमें ज्ञानीको भी कर्म करना ही श्रेष्ठ कहा, ऐसे दोनों कहते हो जो इन दोनोंमें श्रेष्ठ हो सोई कहो ॥१॥

श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ॥

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

जब अर्जुनने प्रार्थना की तब श्रीकृष्ण भगवान् बोले सो ऐसे कि,
संन्यास जो कर्मका त्याग और कर्मयोग ये दोनों कल्याणकारक हैं।
तिनमेंसे भी कर्मके त्यागसे कर्मयोग विशेष श्रेष्ठ है ॥ २ ॥

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ॥

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

हे महाबाहो ! जो न कोई वस्तुसे द्वेष करे, न चाहनाकरे, सो
सुखदुःखादि द्वन्द्वरहित नित्यसंन्यासी जानना वह सुखपूर्वक निश्चय
बंधनसे मुक्त होता है ॥ ३ ॥

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ॥

एकर्मप्यास्थितः सम्यग्बुभूयोर्विदते फलम् ॥ ४ ॥

जो मुख हैं वे सांख्ययोगोंको याने ज्ञानकर्मोंको न्यारे कहते हैं पंडित
नहीं कहते हैं। इन दोनोंमेंसे एकमें भी अच्छीतरहसे स्थितरहाभया
दोनोंके फलको पाता है ॥ ४ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

जो स्थान ज्ञानकरिके प्राप्तहोता है सोई कर्मकरिकेभी प्राप्तहो-
ता है; इससे ज्ञानको और कर्मको जो एक जानता है सो जानता है
याने विद्वान् है ॥ ५ ॥

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ॥

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

हे महाबाहो ! यह संन्यास कर्मविना प्राप्तहोनेको दुर्गम है याने होने-

हीका नहीं और जो कर्मयोगयुक्त आत्मज्ञानमें मन लगाये है सो थोड़े ही कालमें ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ॥
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यन्ते ॥ ७ ॥

जो कर्मयोगयुक्त है याने निष्काम कर्म करता है और वाणी जिसकी शुद्ध है याने वाणीसे हरिकीर्तन करता है और मन शुद्ध है याने मनसे हरिस्मरण करता है और जितेंद्रिय है याने इंद्रियविषयको श्रेष्ठ नहीं जानता है और सर्वभूतप्राणीका आत्मा अंतर्यामीमें है आत्मा मन जिसका सो पुरुष कर्म करता भया भी नहीं लिप्त होता है ॥ ७ ॥

नै^{२०} वं किंचित्करोमीति^{२१} युक्तो मन्येत^{२२} तत्त्ववितं ॥
पश्यच्छृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्श्चैर्गन्गच्छन्स्वप्नच्छुप्नन् ॥ ८ ॥
प्रलपन्विमृजन्गृह्णन्निमिषन्निमिषन्नपि^{२३} ॥
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

इंद्रियनके विषयोंमें इंद्रियां वर्तमान रहती हैं ऐसे धारणकरे भये तत्त्वज्ञानी कर्मयोगी देखता, सुनता, स्पर्शता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, इवांसलेता, बोलता, छोटता, पकड़ता, नेत्रखोलता, मीचता भयाभी मैं कुछ भी^{२३} नहीं करता हूं ऐसे मानता है ॥ ८ ॥ ९ ॥

ब्रह्मण्याधार्य कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ॥
लिप्यन्ते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभसा ॥ १० ॥

जो शरीरमें याने शरीरस्थ इंद्रियनमें कर्मोंको धारणकरके याने कर्मकरनेवाली इंद्रियां है ऐसे जानिके कर्मफलासक्तिको त्यागिके कर्म करता है सो पापकरके नहीं लिप्त होता है, जलकरके कमलपत्रसरीखी ॥ १० ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ॥

योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥

जो योगी हैं वे फलसंग त्यागिके आत्मशुद्धिके वास्ते याने आत्मगत प्राचीन कर्मबंधन छूटनेके वास्ते शरीरकरके, मनकरके, बुद्धिकरके, केवल इंद्रियोंकरके भी कर्म करते हैं ॥ ११ ॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ॥

अयुक्तः कामकारेण फले संक्तो निबद्धयते ॥ १२ ॥

युक्त याने आत्मज्ञान योगयुक्त पुरुष कर्मफलको त्यागिके ईश्वरनिष्ठ शांतिको प्राप्तहोताहै जो आत्मज्ञान योगरहितहै सो यथेष्ट करणकरके फलविषे आसक्तभया ऐसा जो जीव सो बद्धहोय ॥ १२ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

वशी याने जिसका चित्त वशहै ऐसा देही देहधारी जीव सो नवद्वारका पुर जो देह तिसमें मनसे सब कर्मोंको स्थापितकरके न करता न करता भया सुख जैसे होय तैसे ही रहता है ॥ १३ ॥

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ॥

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

प्रभु याने अविनाशी आत्मा लोक जो देवादिक शरीर तिसका न कर्त्तापन न कर्म न कर्मफलके संयोगको सिरजताहै क्योंकि, यह स्वभाव याने अनादिकाल प्रकृतिसंसर्गकी वासना प्रवृत्त है ॥ १४ ॥

नार्दत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ॥

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जंतवः ॥ १५ ॥

जैसे कि, कर्तृत्व और कर्मोंको नहीं उत्पन्नकरताहै इसीसे यह जी-

वात्मा किसी शरीरसंबंधी पापको भी नहीं ग्रहण करता है और सुकृत को भी नहीं ग्रहण करता है क्योंकि, जिनका ज्ञान अज्ञानकरके ढक रहा है उस करके वे जीवं मोहको प्राप्त होते हैं याने अज्ञानकरके देहादिकमें आसक्ति और उससे दुःख होता है ॥ १५ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितं मात्मनः ॥

तेषामादित्येव ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

परंतु जिनका आत्मसंबंधी ज्ञानकरके वह अज्ञान नष्ट भया है उनका वह श्रेष्ठ ज्ञान सूर्यसदृश प्रकाश करता है याने वे संसारदुःखरहित मुक्त हैं १६।

तद्ब्रह्म यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

उस आत्मज्ञानहीमें है बुद्धि जिनकी उसीमें है मन जिनका उसीमें है निष्ठा जिनकी और वही है श्रेष्ठस्थान जिनका इसतरहसे ज्ञानकरके नष्ट भये हैं मनके विकार जिनके वे पुरुष मुक्तिको पावते हैं ॥ १७ ॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गौवि हस्तिनि ॥

शुनि चैवं श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें, गऊमें, हाथीमें और कुत्तेमें और चांडालमें भी पंडितजन समदर्शी होते हैं याने आत्माको आपसदृश जानते हैं ॥ १८ ॥

इहैव तैर्जितं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः १९ ॥

जिनका मन ऐसी समतामें स्थित है उन्होंने इहां ही संसार जीता है, जिसवास्ते कि, ब्रह्म निर्दोष सर्वत्र समान है तिसीसे वे ब्रह्मप्राप्तिनिमित्त स्थित हैं ॥ १९ ॥

नं प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्यं नोद्विजेत्प्राप्यं चाप्रियम् ॥

स्थिरबुद्धिरसंभूतो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

प्रियवस्तुको पापके हर्षना नहीं और अप्रियको पापके व्याकुल न होना; ऐसा स्थिरबुद्धि, विचारशील ब्रह्मका ज्ञाता ब्रह्मप्राप्तिनिमित्त स्थित है ॥ २० ॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मानि यत्सुखम् ॥

सं ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखंमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥

जो शब्दादिक विषयोंमें अनासक्तभयाहुआ जो आत्मामें सुखको पार्वता है सो ब्रह्मप्राप्ति उपायचित्तवाला पुरुष अक्षय सुखको पार्वता है याने मोक्ष पाता है ॥ २१ ॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥

आद्यंतवतः कौतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

हे कुंतीपुत्र! जे शब्दस्पर्शादिक भोग हैं वे दुःखके कारण आद्यंत-वत याने होतेजाते रहते हैं अर्थात् अल्पसुख हैं इस निश्चयसे उनमें पंडितजन नहीं रमते हैं ॥ २२ ॥

शंक्रोती हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ॥

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तःसं सुखी नरः ॥ २३ ॥

जो मनुष्य कामक्रोधके वेगको शरीरसे निकसनेके प्रथम उस वे-गको सहनेको सकंता है सो योगी है सो मनुष्य इस ही लोकमें सुखी है ॥ २३ ॥

यौतःसुखोऽतरारामस्तथांतज्योतिरेव यः ॥

सं योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

जो आत्माहीमें सुखी और आत्माहीमें है विश्राम जिनको तेसे

ही जो अंतर्ज्योति याने आत्मज्ञान ही करके प्रकाशित है सोई योगी
ब्रह्मप्राप्ति उपायतत्पर ब्रह्मवत् मुक्तिको प्राप्तहोता है ॥ २४ ॥

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥

छिन्नद्वैधा यन्तात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

जिनके लाभ अलाभ सुखदुःखादिक दो दो उपद्रव नष्ट भये हैं जिनका
मन ईश्वरमें लगा है और सर्वभूत प्राणिमात्रके हितमें रहते हैं इससे उनके
पाप क्षीण भये हैं ऐसे ऋषिजन ब्रह्मसमांन मुक्तिको पाते हैं ॥ २५ ॥

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ॥

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

जो कामक्रोधरहित हैं और ईश्वरप्राप्तिके यत्नकरनेवाले हैं और
चित्त जिनके वैश्व हैं ऐसे आत्मज्ञानिनोंको सर्वप्रकारसे ब्रह्मसुख वर्त-
मान हो रहा है ॥ २६ ॥

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवांतरे भुवोः ॥

प्राणांपानौ संमौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतेंद्रियमनोबुद्धिर्मुनि मोक्षपरायणः ॥

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

बाह्यइंद्रियोंके स्पर्श जो शब्दादिक विषय तिनको बाहर याने त्याग
करके फिर भीतोंके मध्यमें दृष्टिको करके नासिकाके भीतरही संचार करें
ऐसे प्राणापानोंको संमौ करके जो^{१३} मुनि याने मननशील पुरुष इंद्रिय,
मन और बुद्धिको वश करे मोक्षहीमें आसक्त इच्छा, भय और क्रोधक-
रके रहित होय सो^{१४} सदा मुक्तही है ॥ २७ ॥ २८ ॥

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ॥

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छन्ति ॥ २९ ॥

अब और भी अतिसुगम मुक्तिका उपाय कहते हैं सर्व यज्ञ और तपोंका

भोक्ता सर्वलोकोंका महेश्वर याने लोकेश्वरोंका भी ईश्वर सर्वभूतप्रा-
णिनका सुहृद् ऐसा मेरेको जानिके भी मुक्तिको प्राप्तहोता है ॥२९॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग-
शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो-
नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां
गीतामृततरंगिण्यां पंचमाध्यायप्रवाहः ॥ ५ ॥

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ॥

संन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः ॥ १ ॥

कर्मयोग कहिके अब ज्ञानकर्मसाध्य आत्मदर्शनरूप योगाभ्यास
कहतेहैं. तहां कर्मयोगकी अपेक्षारहित योगसाधनत्व दृढकरनेको
ज्ञानाकार कर्मयोगको योगशिरोमणि कहतेहैं सो ऐसे कि, जो कर्म-
फलको न चाहताभया स्ववर्णाश्रमोचित करनेयोग्य कर्मको करताहै
सो संन्यासी है और योगी है और जिसने अग्निकर्मको त्यागाहै सो
संन्यासी और योगी नहीं है और जिसने क्रियाकर्मको त्यागाहै
सोभी संन्यासी योगी नहींहै ॥

यहां श्रीकृष्णका एक अभिप्राय औरभी दीखताहै कि, कलियु-
गमें संन्यासका निर्वाह होगानहीं. क्योंकि मनुष्योंकी बुद्धि चंचल
होगी. सो देखनेमेंभी आता है कि, जो घर छोड़ते हैं तो संन्यासी
हैंके मठ बांधिके व्यापार करते हैं. जो स्त्री विवाहित नहीं तो परस्त्री-
गमन करते हैं. पुत्रोंकी जगह शिष्य करते हैं; ऐसेही औरभी
सामान्यगृहस्थोंसे अधिक रखके केवल प्रपंचरत होते हैं इससे
श्रीकृष्णने निष्कामकर्मकर्ताहीको संन्यासी योगी कहा है और
अग्निकर्म तथा क्रियात्यागनेका निषेध किया है ॥ १ ॥

यं संन्यासमिति' प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव ॥

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

अब कहे भये कर्मयोगमें ज्ञानभी दिखाते हैं. हे पांडुपुत्र ! जिसको संन्यास कहते हैं उसको अभेदकरके योग जानो जिसवास्ते कि, कर्मफल संकल्प त्यागे बिना कोई भी^{११} योगी^{१२} नहीं होता है. अर्थात् कर्मफलको ईश्वरार्पण किये बिना योगी संन्यासी होता नहीं. जो कर्मफलको ईश्वरार्पण करता है वही योगी और संन्यासी है ॥ २ ॥

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ॥

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

आत्मज्ञानकी प्राप्ति चाहनेवाले मननशीलको ज्ञानप्राप्तिकारण कर्म कहा है उसी ज्ञानप्राप्तभयेको मुक्तिकारण संकल्पविकल्पत्यागपूर्वकं कर्म^{१३} ही कहा है ॥ ३ ॥

यदा हि नन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ॥

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

जब न इंद्रियोंके विषयनमें न कर्मोंमें आसक्त होय तब सर्वसंकल्पोंका त्यागी योगारूढ कहाता है इससे कर्मकरना अवश्य है ॥ ४ ॥

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ॥

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

ऐसे आपके वश मनकरके आपको उद्धारकरना, आपका अवसाद याने घात याने अधोगति नकरना. कारण कि, आपका मन ही आपका मित्र है और वह मन ही^{१४} आपका शत्रु है ॥ ५ ॥

बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ॥

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुर्वत् ॥ ६ ॥

जिसने बुद्धिकैरके निश्चय मन जीताहै उस जीवात्माका मन मित्र है और जिसने मन नहीं जीताहै उसका मन ही शत्रुत्वमें शत्रु-रीखा होता है ॥ ६ ॥

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ॥

शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

शीत उष्ण सुख और दुःखमें तैसेही मान अपमानोंमें जीताहै मन जिसने ऐसे शान्तकी बुद्धि अतिशय परिपूर्ण रहतीहै ॥ ७ ॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः ॥

युक्तं इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाचनः ॥ ८ ॥

ज्ञान जो आत्मज्ञान विज्ञान जो विशेषज्ञान याने अनात्म आत्मविवेक इन करके जिसका मन तृप्त होय कूटस्थ याने सर्वशरीरोंमें आत्माको समान जानिके निर्विकार इसीसे जितेंद्रियत्वसे जो ठीकरी पत्थर और सोना इनको सम जान रहाहै ऐसा योगी युक्त याने आत्मदर्शनयोगयुक्त कहाँताहै ॥ ८ ॥

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधुषु ॥

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

सुहृद् जो प्रत्युपकारविना हितकारक मित्र परस्पर उपकारी अरि शत्रु उदासीन जो प्रीति बैररहित मध्यस्थ जो सर्वकाल प्रीति बैर समान द्वेष्य जो सदा ईर्ष्या करता होय सो जो सदाहितेच्छु सो बंधु जो धर्मशील सो साधु और जो पापशील सो पापी इन सबोंमेंभी जो सम-बुद्धि होय सो श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥

योगी युंजीतं सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥

एकांकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

एकही बैठा स्ववशचित्तमनवाला सांसारिक आशारहित आत्म-

विना परिग्रहरहित ऐसा योगी एकांतमें बैठाभया मनको निरंतर परमा-
त्मामें लगातरहै ॥ १० ॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रियः ॥

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

अब योगाभ्यासमें आसननियम कहतेहैं, जैसे कि, पवित्र स्थानमें
न अति ऊंचा न अति नीचा कुशासनपर मृगचर्मोदिक उसपर वस्त्र
ऐसा और थिर आपका आसन बिछाईके उस आसनपर बैठके मनको
एकाग्र करके चित्त और इंद्रियोंके कर्म स्ववशकिये भया अपना
बंधन छुटनेके वास्ते योगको करे ॥ ११ ॥ १२ ॥

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरम् ॥

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ॥

मनःसंयम्य मच्चित्तो युक्तं आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

अब बैठनेका नेम कहतेहैं—काया जो मध्यशरीर शिर और ग्रीवा
इनको अचल थिर और सम राखेभये आपके नासिकाग्रको देखिके
और और और न देखताभया प्रशांतचित्त भयरहित ब्रह्मचर्यव्रतमें
स्थित मेरेमें चित्तलगाये भये मनको नियमितकरके आत्मनिष्ठ पुरुष
मेरेमें लीनभयाहुआ बैठाहै ॥ १३ ॥ १४ ॥

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

ऐसे नियममें मनहै जिसका ऐसा योगी ऐसेही सर्वकालमें मनको
मेरेमें लगाताभया आनंद है परम जिसमें ऐसी मेरेसदृश शान्तिको
प्राप्तिहै ॥ १५ ॥

नात्यश्नतस्तुयोगोऽस्ति न चैकांतमनश्चतः ॥

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो न वै चार्जुन ॥ १६ ॥

अब योगीके आहारादिकोंका नियम कहतेहैं—जैसे कि, हे अर्जुन ! जो अति भोजन करताहै उसका योग नहीं सिद्धहोताहै; और जो कुछभी भोजन नकरै उसकाभी योग नहीं सिद्धहोताहै और अति-सोनेवालेका योग नहीं सिद्धहोताहै; और अतिजागनेवालेका भी योग नहीं सिद्धहोताहै ॥ १६ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥

युक्तस्वप्नाऽवबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

जो आहार और स्त्रीप्रसंग प्रमाणमें करेगा “ आहारका प्रमाण यह कि, आधोपेट अन्नसे और चौथाई जलसे भरके चौथाई पवनसंचारके वास्ते खाली रखे, स्त्रीप्रसंगप्रमाण यह कि, अतिकामकी इच्छा होनेसे स्त्रीसंग करे, जो कोई यहां शंका करे कि, योगीको तो ब्रह्मचर्य कहि आये हैं—जैसे कि, इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें कहाहै सो सत्य है; परंतु “ ऋतौ भार्यामुपेयात् ” इस श्रुतिप्रमाणसे ऋतु-समयमें स्त्रीप्रसंग करनेमेंभी एक ब्रह्मचर्य है; औरभी कहाहै कि, “ इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तत इति धारयन् ॥ कर्माद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ” इत्यादि तथा कहेंगे कि, “ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ” तो जो योगी स्त्रीप्रसंग न करेगा तो उसके कुलमें जन्म कैसे होगा ? इत्यादि प्रमाणोंसे योगी स्त्रीप्रसंग प्रमाणसे करे यह विहारशब्दका अर्थ सिद्धहै । ऐसेही कर्ममेंभी चेष्टा प्रमाणहीसे करे अति परिश्रम नकरना यहाँ भागवतका प्रमाणदेतेहैं “ सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ” ऐसा द्वितीयस्कंधके

दूसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें कहा है ऐसेही जो प्रमाणसे सोचें और प्रमाणहीसे जागें उसका दुःखनाशक योग सिद्ध होता है ॥ १७ ॥

यदा विनिर्यतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

जब आत्मा हीमें अतिनिश्चल चित्त लग रहता है तब सर्वकामनाओंसे निःस्पृह हुआ भया वह पुरुष युक्त ऐसी कहाता है ॥ १८ ॥

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ॥

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

जैसे निवातस्थानमें धराभया दीपक नहीं हालता तथा डोलता है तेसही वश है चित्त जिसका ऐसे योगके करनेवाले योगीके मनकी उपमा सोई कही है ॥ १९ ॥

यंत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ॥

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

योगसेवन करके विषयोंसे रोकें भया चित्त जहां विश्रामको प्राप्त होता है और जहां बुद्धिकरके आत्मस्वरूपका निश्चय करता भया मन हीमें संतुष्ट होय ॥ २० ॥

सुखमात्यंतिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ॥

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥

जो इंद्रियोंके जाननेमें न आवे बुद्धिकरके ग्रहण करनेमें आवे ऐसा अत्यंत सुख उसको जिसयोगमें स्थित भयाहुंआ यह पुरुष जाने है ऐसा निश्चय और फिर आत्मस्वरूपसे न चलायमान होय ॥ २१ ॥

यं लब्ध्वा चाऽपरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥

जिसको पार्यके फिर उससे अधिक श्रेष्ठ लाभ नहीं मानता है जिसमें प्रवर्त्त भारी भी दुःखकरके नहीं धरता है ॥ २२ ॥

तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ॥

संनिश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

उसको दुःखसंयोगवियोगकारक योगनामक जानना सो योग निर्विकल्पचित्तसे निश्चयकरके करनेही योग्य है ॥ २३ ॥

संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ॥

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समततः ॥ २४ ॥

शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ॥

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

स्पर्शजन्य और संकल्पज ऐसे भेदसे कामना दो प्रकारकी है, तिनमें स्पर्शज शीत उष्णादिक, संकल्पज पुत्रवित्तादिक इनमें स्पर्शजका त्याग स्वरूपसे नहीं होसकता इससे संकल्पज सर्व कामनाओंको समग्रतासे मनहीसे त्यागिके सर्व इंद्रियोंको सर्वत्रसे नियमित करके विवेकशुद्ध बुद्धिकरके धीरे धीरे विश्रामको प्राप्तहोना फिर मनको आत्मस्वरूपमें स्थिर करके आत्मस्वरूपविना किसीकाभी न चिन्तवनकरना ॥ २४ ॥ २५ ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ॥

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येवं वंशं नयेत् ॥ २६ ॥

यह मन चंचल है इसीसे आत्मस्वरूपमें थिर नहीं रहता है सो यह मन जहां जहां लगे तहांतहांसे इसको फिरारके आत्मस्वरूप, हीमें लगाना ॥ २६ ॥

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ॥

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

कारण कि, जिसका मन आत्मस्वरूपमें स्थिर है उसीसे उसका रजोगुणभी नष्ट भया है, उससे वह निष्पाप है, उससे वह आपके स्वरूपमें स्थिर है ऐसे इस योगीको उत्तम याने आत्मानुभवरूप सुख प्राप्त होता है ॥ २७ ॥

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विंगतकल्मषः ॥

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

ऐसे निष्पाप योगी इसी तरह सर्वदा मनको स्वरूपज्ञानमें युक्त करता करता ब्रह्मानुभवरूप अत्यन्त सुखको सुखसे पावता है ॥ २८ ॥

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

सर्वत्र शत्रुमित्रादिकोंमें समदृष्टियोग जो “ द्वासुपर्णासयुजा सखाया ” इस श्रुतिप्रमाणसे सखित्वरूप संयोग उसमें लगाया है मन जिसने सो आपरूपको आकाशादि सर्वभूतोंमें स्थित और उनका आकाशादि सर्वभूतोंको आपमें देखता है ॥ २९ ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ॥

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

ऐसे जो मेरेको सर्वत्र मालाके मणिकोंमें सूत्रकी तरह देखता है और सर्वजगत् सूत्रमें मणियोंकी तरह मेरेमें देखता है मैं उसके अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे नहीं अदृश्य है ॥ ३० ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥

सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥

जो एकत्वं याने सर्वसे मित्रभाव, (एकत्वका अर्थ जो स्वरूपकी एकता करे तो भजन किसका करे ? इससे मित्रताही अर्थ है. वाल्मीकीय सुन्दरकाण्डमें भी “ रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत ” इस

इनुमानके वाक्य करके एकताका अर्थ मित्रता ही सिद्ध होता है इस से) जो सर्वकी मित्रतामें रहा भया सर्वभूतोंमें व्यापक मेरेको भजता है निश्चय 'सो योगी सर्व आचरण करता भया मेरेमें' वर्तमान है याने मेरे हृदयमें बसता रहता है ॥ ३१ ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ॥

सुखं वा यदि वा दुःखं सं योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन ! जो सुख अथवा दुःखको आपके समत्व करके सर्वत्र समान देखता है 'सो योगी उत्तम है. यह श्लोक उनतिसवे श्लोकका खुलासा करनेवाला है ॥ ३२ ॥

अर्जुन उवाच ।

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥

एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ३३

श्रीकृष्णके वाक्य सुनके अर्जुन बोलते भये कि, हे मधुसूदन ! जो यह योग समताकरके तुमने कहाँ सो मनके चंचलत्वसे मैं इस की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ ॥ ३३ ॥

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्वदम् ॥

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

हे कृष्ण ! जिससे कि, यह मन चंचल इंद्रियोंका क्षोभक दृढ बली है मैं इसका रोकना पवनका रोकना जैसा दुष्कर मानता हूँ ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ॥

अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

ऐसा सुन श्रीकृष्णभगवान् बोले कि, हे महाबाहो ! यह मन चंचल है इसीसे रोकनेमें आना कठिन है. यहां संशय नहीं तोभी हे कुंती-

पुत्र ! अभ्यास करके और वैराग्यकरके रोकनेमें आताहै ॥ ३६ ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ॥

वश्यात्मना तु यततां शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥

यह योग जिसने मन वश न किया उसकरके प्राप्त होनेका नहीं ऐसी मेरी मति है और जिनने मनको वश कियाहै उसकरके यत्न करते करते उपायसे प्राप्ति होनेको संकताहै ॥ ३६ ॥

अर्जुन उवाच ।

अयंतिः श्रद्धयोपेतौ योगाच्चलितमानसः ॥

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छंति ॥ ३७ ॥

“नेहाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते” इत्यादि वाक्यों-करके योगमाहात्म्य सुना था तो भी विशेषज्ञानके वास्ते फिर पूछते हैं—जैसे कि, हे कृष्ण ! जो श्रद्धाकरके युक्त और यत्न न करसका इस से योगसे मन चलायमान भया इससे योगसिद्धिको न पायके किसे गतिको जीताहै ॥ ३७ ॥

कञ्चिन्नाभयविभ्रष्टरिच्छन्नाभ्रमिव नश्यति ॥

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

हे महाबाहो ! वेदके मार्गमें भूलाभया याने स्वर्गादिप्राप्तिनिमित्त कर्मत्यागके निष्कामकर्मरूप योगको भी न प्राप्तभया इसीसे वह अप्रतिष्ठित और उभयभ्रष्ट याने स्वर्गादिप्राप्तिकारक कर्मभी छोड़ा और योगभी नमिला इसीसे कदाचित् छिन्नाभ्रकी तरह जैसे बड़े मेघमेंसे निकसिके मेघका टुकड़ा दूसरे मेघको न प्राप्त होके बीच-हीमें नष्टहोताहै तैसे न नष्टहोई ॥ ३८ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण च्छेत्तुमर्हस्यशेषतः ॥

त्वदन्यैः संशयस्यास्य च्छेत्ता नैवुपपद्यते ॥ ३९ ॥

हेकृष्ण ! इस मेरे संशयको अच्छीतरहसे छेदन करनेको योग्यहो क्योंकि, इस संशयका छेदनेवाला तुमविन दूसरा नहीं मिलेगा ॥ ३९ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

पार्थ नै वे हं नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ॥

नै हि कल्याणकृत्केशिर्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

अर्जुनके वाक्य सुनिके कृष्ण बोले कि, हे पार्थ ! उस योगीका नाश न इस लोकमें ही न परलोकमें होताहै; क्योंकि हेतात ! शुभ-कर्त्ता कोई भी दुर्गतिको नहीं पावताहै ॥ ४० ॥

प्राप्य पुण्यकृतलोकानुपित्वां शाश्वतीः समाः ॥

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

जो योग पुराभयेविना मरजाय तो भी वह योगभ्रष्ट पुण्यकरके उपार्जित लोकोंको प्राप्तहोके वहां अनेक वर्ष रहिके पवित्र और धन-वालोंके घरमें जन्मताहै ॥ ४१ ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ॥

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

अथवा बुद्धिमान् योगिनके कुलमें ही जन्मताहै, जो ऐसा यह जन्म सो इस लोकमें निश्चय दुर्लभहै ॥ ४२ ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम् ॥

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥

हे कुरुनंदन ! वहां जन्मलेके वही पूर्वदेहसंबंधि बुद्धिसंयोगको पावताहै और उसपीछे फिरभी उस सिद्धिनिमित्त यत्नकरताहै ॥ ४३ ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्वियते ह्यवशोपि सः ॥

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दे ब्रह्मातिवर्त्तते ॥ ४४ ॥

जो न करना चाहै इंद्रियजित न होय तो भी वह पुरुष उसी

पूर्वाभ्यासकरके ही उसीको प्राप्त होता है. क्योंकि जो योगके जाननेकी भी इच्छाकरे तो भी शब्दब्रह्म ताने देवादिनाम शब्दयुक्त जो प्रकृति उसको उलंघन करजाता है याने मुक्त होता है ॥ ४४ ॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धाकिल्बिषः ॥

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यांति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

ऐसे प्रयत्नसे योगकरता करता निष्पाप भैयाहुआ योगी अनेक जन्मोंकरके सिद्धभया तब उत्तम मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मत्तोऽधिकः ॥

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

हे अर्जुन ! योगी जो निष्काम कर्मकर्ता सो सकामिक तपस्विनसे अधिक माना है, ज्ञानिनसे भी अधिक है और सकाम कर्म करने-वालोंसे भी योगी अधिक है, तिससे तुम योगी हो याने निष्काम होके स्वधर्मरूप क्षत्रियकर्म युद्ध करो ॥ ४६ ॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनांतरात्मना ॥

श्रद्धावान्भजते यो मां सं मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अभ्यास-

योगोनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

जो श्रद्धावान् पुरुष मेरेमें लगा रहै जो चित्त ऐसे चित्तकरके मेरेको भजता है सो सब योगिनमें भी श्रेष्ठ योगी है ऐसा मेरी अभिप्राय है ॥ ४७ ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता-

यां श्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यां षष्ठाध्यायप्रवाहः ॥ ६ ॥

इति प्रथमं षट्कं समाप्तम् ।

अथ द्वितीयषट्कं प्रारभ्यते ॥ प्रथम षट्कमें याने प्रथमके छः अध्यायनमें ईश्वरप्राप्तिका उपायरूप भक्तियोगका अंग आत्मस्वरूपज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानयोग कर्मयोगसे कही. अब मध्यषट्कमें याने छःसे बारहपर्यंत छः अध्यायनमें परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान और उस ज्ञानके माहात्म्यपूर्वक भगवान्की उपासना याने भक्ति इसीको प्रतिपादन करते हैं. इसका खुलासा अठारवहें अध्यायमें पैतालिस श्लोकपीछे “यतःप्रवृत्तिः” यहाँसे लेके “मद्भक्तिं लभते परां” इस चौअनवें श्लोकपर्यंत कहेंगे. अब सातवें अध्यायमें भगवान् आपका स्वरूपवैभव वर्णन करेंगे ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ॥

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! तुम मेरेमें चित्तलगायेभये मेरे आश्रित भयेहुये योगमें युक्तभये हुये जैसे संशयरहित समग्र याने विभूति बलसहित मेरेको जानोगे सो सुनो ॥ १ ॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

मैं तुम्हारेको इस विज्ञानसहित ज्ञानको संपूर्णकरके कहता हूँ जिसको जानके फिर इस लोकमें और जाननेयोग्य नहीं रहता है ॥ २ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ॥

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

मनुष्यों के हजारोंमें याने अनेक हजारमनुष्योंमें आत्मज्ञानसिद्धिके वास्ते कोई एक यत्नकरताहै यत्नकरनेवाले सिद्धोंमें भी

कोई एक मेरेको निश्चयकरके जानती है अर्थात् ऐसा जानने-
वाला ही दुर्लभ है ॥ ३ ॥

भूमिरापोऽनलो वायुःखं मनो बुद्धिरेव च ॥

अहंकारं ईतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

अपरेयमितंस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ॥

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

हे महाबाहो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि
और अहंकार ऐसे आठ प्रकारके न्यारीन्यारी भेदी यह जो
मेरी प्रकृति सो यह अपरा याने जड़ है और इससे और जीव-
पको मेरी परा याने चेतन प्रकृति जानो जिस प्रकृतिकरके यह
जगत् धारण भया है ॥ ४ ॥ ५ ॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥

अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

सर्वभूत प्राणीमात्र इन्ही दोनोंसे प्रगट होते हैं ऐसा जानो मे सब
जगत्का उत्पत्तिस्थान तथा प्रलयस्थान भी हूं ॥ ६ ॥

मत्तः परतरं किंचिन्नान्यदस्ति धनंजय ॥

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

सूत्रमें मालाके मणियोंकी तरह मेरेमें यह सर्वजगत् पोहा है
इसीसे हे धनंजय मेरेसे न्यारा और कुछ भी नहीं है ॥ ७ ॥

इसोऽहमप्सु कौंतेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ॥

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

“सूत्रे मणिगणा इव” इसीको दिखाते हैं हे कुंतीपुत्र ! जलमें रस
चंद्रसूर्यकी कान्ति सर्ववेदों में ओंकार आकाशमें शब्द पुरुषोंमें पुरु-
षार्थ में हूं याने इन जलदिकोंके सार जो रसादिक उनका भी शरी-

ही में और वे मेरे शरीर हैं ऐसे अहंशब्दका अर्थ सर्वत्र शरीरशरी-
रसंबंधसे जानना ॥ ८ ॥

पुण्यो गंधःप्राथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ॥

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

पृथिवीमें पवित्र गंध और अग्निमें तेज 'यैही' हूं सर्वभूतप्राणिनमें
आयुष्य 'और तपस्विनमें तप में' हूं ॥ ९ ॥

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ॥

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

हे पार्थ ! सर्वभूतोंका सनातन उत्पातिकारण मेरेको जानो मैं बुद्धि-
मानों में बुद्धि तेजस्विनमें तेज 'हैं' ॥ १० ॥

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ॥

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

हे भरतर्षभ ! मैं जो वस्तु प्राप्त नहीं उनकी कामना और प्राप्त
वस्तुमें जो अनुराग इन कामरागोंविना बलवतोंका बल और भूत
प्राणिनमें धर्मसे अविरुद्ध काम हूं ॥ ११ ॥

ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ॥

मत्तं एवेति तान्विद्धि न त्वं हं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

जो शमादिक सात्विक भाव और द्वेषादिक राजस और ज-
मोहादिक तामस भाव हैं वे मेरेसे 'ही हैं ऐसे' उनको जानो और
मैं 'उनमें नहीं' याने उनके स्वाधीन नहीं हूं वे 'मेरेमें हैं' याने मेरे
स्वाधीन हैं ॥ १२ ॥

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ॥

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

इन तीनों गुणमय भावोंकरके मोहित यह सब जगत् इनसे परे
अविनाशी मेरेको^{१२} नहीं जानती है ॥ १३ ॥

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥

मामेवं ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते^{१३} ॥ १४ ॥

जिसवास्ते कि, यह गुणमयी दैवी याने मेरे संबंधिनी मेरी माया
दुरत्यय है इसीसे जो मेरे शरण होते हैं वे^{१३} इस मायाको तरते हैं ॥ १४ ॥

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ॥

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥

मायाकरके हरा गया है ज्ञान जिनका ऐसे मनुष्य वे असुरनके धर्म-
को प्राप्त हो रहे निन्दित कर्मकरनेवाले नरनमें अधम मूर्ख मेरेको
नहीं भजते हैं ॥ १५ ॥

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ॥

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ॥

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं च स च मे^{१४} प्रियः ॥ १७ ॥

हे अर्जुन ! एक प्रकारके जो संसारसे दुःखी दूसरे जाननेकी इच्छा
करनेवाले तीसरे धनादिक चाहनेवाले और चौथे ज्ञानी याने स्वरूप-
ज्ञाता ऐसे चार प्रकारके सुकृती जन मेरेको भजते हैं. हे भरतर्षभ !
तिनमें ज्ञानी नित्ययोगयुक्त मेरी मुख्यभक्तिवाला श्रेष्ठ है कारण
कि, ज्ञानीके^{१४} मैं अत्यंत प्रिय हूं और^{१५} सो मेरे^{१६} अतिशय
प्रिय है ॥ १६ ॥ १७ ॥

उद्धाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवं मे मत्सु ॥

आस्थितः सं हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमांगतिम् १८ ॥

वे सर्व ही उद्धार हैं तो भी ज्ञानी आत्माही मेरेको पुत्रवत् प्रिय है,

ऐसा मेरा अभिप्राय है कारण कि, वह मेरे हीमें चित्तको युक्तकिये भये सर्वोत्तम गति मेरे ही को ध्यावता है ॥ १८ ॥

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ॥

वासुदेवः सर्वमिति सं महात्मां सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

अनेक जन्मोंके अन्तमें सर्वजगत् वासुदेवरूप है ऐसे ज्ञानवान् होता है याने वासुदेवात्मक जानिके ईर्ष्यादिरहित होता है तब मेरे को भजता है सो महात्मा अति दुर्लभ है याने को व्यावधीनमें कोई एक होता है ॥ १९ ॥

कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ॥

तं तं नियममास्थायं प्रकृत्या नियताः स्वयां ॥ २० ॥

दूसरे सर्व तो आपकी राजस तामस प्रकृतिकरके राजस तामस कर्मोंमें लगे भये उनउन कामनोंकरके नष्टज्ञान भये हुये उनउन पुत्रादिनिमित्त नियमोंको धारणकरके अन्यदेवोंको भजते हैं ॥ २० ॥

यो यो यांयां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ॥

तस्य तस्यार्चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

सं तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ॥

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्निहतां ॥ २२ ॥

अंतवर्त्तुं फलं तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसाम् ॥

देवान्देवय्यो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥

“तदेवाग्निस्तत्सूर्यस्तदुचंद्रमाः” इत्यादि श्रुतिनके अर्थको सुलासा करनेवाली जो “यस्यादित्यः शरीरं” इत्यादि श्रुतिनके अर्थरूप इन श्लोकोंकरके अन्य देवताओं भी भगवान् आपहीके शरीरभूत दिखाते हैं. जैसे कि, जो जो भक्त जिस जिस इंद्रादिरूप मेरे

शरीरको श्रद्धाकरके अर्चनेको चाहताहै उसउस भक्तको मैं वही
अचल श्रद्धा धारणकरताहूँ सो भक्त उसी श्रद्धाकरके युक्त उसी
इंद्रादिरूप मेरी मूर्तिका आराधन करताहै। और उसीसे मेरे ही
करके नियमित कियेभये हित कामनोंको प्राप्तहोताहै; परंतु उन्हें
अल्पबुद्धिनके वह फल नाशवान् होताहै। जैसे कि, इंद्रादिदे-
व पूजनेवाले इंद्रादि देवोंको प्राप्तहोतेहैं मेरे भक्त निश्चय मेरेको प्राप्त
होते हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

अव्यक्तं व्यक्तिमार्पणं मन्यते मामबुद्धयः ॥

परं भावमजानतो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

मेरे अविनाशी सर्वोत्तम परस्वरूपको न जाननेवाले मूर्खलोग
जो मैं सर्वके हृदयमें मूर्तिमान् प्राप्त तिस मेरेको अव्यक्त याने अमृ-
ति मानतेहैं। तात्पर्य इसीसे अन्यदेवोंको भजते हैं ॥ २४ ॥

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ॥

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

यहां न जाननेका कारण कि, योगमायाकरके आच्छादित मैं
सर्वको दीखता नहीं हूँ इसीसे यह मूर्ख जन अजन्मा अविनाशी
मेरेको नहीं जानताहै ॥ २५ ॥

वेदाहं समंतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ॥

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदं न कश्चन ॥ २६ ॥

हे अर्जुन ! मैं जो प्रथम भये उनको और हैं तिनको और होयंगे
उन सर्वभूतप्राणीमात्रोंको जानताहूँ, परंतु मेरेको कोई भी नहीं
जानताहै ॥ २६ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ॥

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७ ॥

हेभारत ! हेपरंतप ! इच्छा और द्वेषकरके उत्पन्नभये सुख दुःख लाभ
अलाभादि द्वंद्वरूप मोहकरके सर्वभूतप्राणि संसारमें मोहको प्राप्त होतेहैं॥

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ॥

ते द्वंद्वमोहनिमुक्ता भजंते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

और जिन पुण्यकर्मवाले मनुष्योंका पाप नार्शको प्राप्तभयाहै
वे द्वंद्वमोहसे छुटेभये दृढव्रती मेरेको भजते हैं ॥ २८ ॥

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतंति ये ॥

ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

जो मेरे आश्रितहोके जरामरण छूटनेके वास्ते यत्नकरतेहैं वे
उस ब्रह्मको और सर्व अध्यात्मको सर्व कर्मको जानतेहैं इन ब्रह्मश-
ब्दादिकोंका खुलासा आठवें अध्यायमें होगा ॥ २९ ॥

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ॥

प्रियाणकालेपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग

शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विज्ञानयोगो

नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

जो मेरेको अधिभूत और अधिदैवसहित और अधियज्ञसहित
जानतेहैं वे मनुष्य ही मेरेमें नित्य चित्तलगायेभये मरणकालमें भी
मेरेको जानतेहैं ॥ ३० ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता-

यां श्रीगीतामृततरंगिण्यांसप्तमोऽध्यायप्रवाहः ॥ ७ ॥

अर्जुन उवाच ।

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ॥

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

जो सातवें अध्यायमें कहा था कि, जो जरामरणसे मुक्त होनेके वास्ते मेरा आसरा करके यत्न करतेहैं वे उस ब्रह्मको तथा सर्व अध्यात्मको और सर्व कर्मको जानते हैं इत्यादि सुनिके अर्जुन कृष्णसे पृच्छते हैं कि, हे पुरुषोत्तम ! जो आपने कहा वह ब्रह्म कौन है, अध्यात्म कौन है, कर्म क्या है और अधिभूत कौन कहाँ है और अधिदैवं कौन कहाँ है ? ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽन्नं देहेऽस्मिन्मधुसूदन ॥

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ कैसे भया और कौन है और इसलोकमें मरणकालमें जिसने मन जीता है उसकरके कैसे जाननेमें आतेहो ? ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ॥

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

ऐसे अर्जुनके वचन सुनिके श्रीकृष्णभगवान् बोले कि, परहै प्रकृति जिससे याने प्रकृतिमुक्त जो अक्षर याने मुक्तजीव सो ब्रह्म है स्वभाव अध्यात्म कहाँ है जो सर्व भूतप्राणिनकी उत्पत्ति करनेवाला विसर्ग याने सृष्टि सो कर्मसंज्ञक है ॥ ३ ॥

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ॥

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ४ ॥

जो क्षर भाव याने नाशवान् देहादिक सो अधिभूत है और पुरुष जो सूर्यमंडलवर्ती मेराही एकरूप सो अधिदैवत है हे देहधारिनमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस देहमें अधियज्ञ मैं ही हूँ याने जीवका पूज्य मैं हूँ ॥ ४ ॥

अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम् ॥

यः प्रयाति सं मर्द्दावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

और जो पुरुष अंतसमयमें मेरे हीको सुमिरता सुमिरता देहको त्यागिके इसलोकसे जाता है सो मेरी समताको प्राप्त होता है यहाँ संशय नहीं ॥ ५ ॥

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ॥

तंतमे वैति कौतये सदा तद्भावंभावितः ॥ ६ ॥

जो मेरा सदा और अंतकालहीमें स्मरण करतेकरते शरीर त्यागै सो तो मेरेहीको पावै. अथवा जो जो भाव याने वस्तु अथवा कोई प्राणीको सुमिरता सुमिरता सदा उसीमें लवलीन भयाहुँआ अंतमें देहको त्यागता है, सो हे कुंतीपुत्र ! उसी उसीको ही प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च ॥

मय्यर्पितं मनो बुद्धिर्मा मे वैष्यस्य संशयः ॥ ७ ॥

तिससे सर्व कालमें मेरेको सुमिरो और युद्धकरो; ऐसे मेरेमें मन बुद्धिको लगायेभये मेरे हीको पावोगे, इसमें संदेह नहीं ॥ ७ ॥

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचितयन् ॥ ८ ॥

हे पृथापुत्र ! सदा अभ्यासयोगयुक्त आत्मस्वरूपविना दूसरेमें नहीं जानेवाला ऐसे चित्तकरके मेरा चितवन करताकरता देदीप्यमान अति-उत्तम ऐसा जो परमपुरुष मैं उस मेरेको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

कविं पुराणमनुशांसितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः ॥

सर्वस्य धातारमर्चित्यरूपमादित्यवर्णं तमसः पर-

स्तात् ॥ ९ ॥ प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्यायु-
क्तो योगबलेन चैव ॥ भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
सं तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

जो कोई भक्तिकरके युक्त पुरुष मरणसमयमें अचल मनकरके
और योगबलकरके भौहोंके मध्यमें निश्चल अच्छीतरहसे प्राणोंको
प्रवेशकरके अर्थात् कुंभककरके जो सर्वज्ञ, पुरातन, सर्वका शिक्षक,
सूक्ष्मसे सूक्ष्म, सर्वका पालनेवाला, नहीं चितवनमें आताहै रूप जिस-
का, सूर्यसरीखा प्रकाशमान जो पुरुष और प्रकृतिसे परे उसको सुमि-
रताहै सो उस पर देदीप्यमान पुरुषको प्राप्तहोताहै ॥ ९ ॥ १० ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ॥
यदिच्छं तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ११

वेदके जाननेवाले जिसको अक्षर कहतेहैं, वीतराग ईश्वरप्राप्तिका
बतन करनेवाले जिसको प्राप्तहोतेहैं, जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यको
आचरतेहैं, उस पदको तुम्हारेसे संक्षेपकरके कहूंगा ॥ ११ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ॥

मूर्ध्न्या ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ॥

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

जो योगी देहको त्यागतात्यागता सर्व इंद्रियोंको संयममें करके
और हृदयमें मनको रोकके आपके प्राणोंको मस्तकमें चढायेके
योगधारणामें थिर भयाहुआ 'ॐ' इस एकअक्षर ब्रह्मका उच्चारण
करताकरता मेरेको सुमिरतासुमिरता देहत्यागिके जाताहै सो
अतिउत्तम गतिको प्राप्तहोता है ॥ १२ ॥ १३ ॥

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः ॥

तस्याहं सुलभैः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

हे पृथापुत्र ! जो अनन्यचित्त मेरेको नित्य निरंतर सुमिरताहे उस नित्य मेरे संयोग चाहनेवाले योगीको "मैं सुलभ हूँ ॥ १४ ॥

मांसुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशांश्वतम् ॥

नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

यहांसे अध्यायसमाप्तिपर्यंत ज्ञानी जो कैवल्यार्थी उसकी मुक्ति और ऐश्वर्य चाहनेवालेकी पुनरावृत्ति कहतेहैं सो ऐसे कि, जो मेरी उपासनारूप परमसिद्धिको प्राप्तभयेहैं वे महात्माजन मेरेको प्राप्त होके फिर दुःखका घर नाशमान जन्मको नहीं प्राप्तहोतेहैं ॥ १५ ॥

आब्रह्मभुवनालोकैः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ॥

मांसुपेत्य तु कौतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यंत सर्वलोक, पुनरावर्ती है और हे कुंती-पुत्र ! मेरेको प्राप्तहोके फिर जन्म नहीं होताहै ॥ १६ ॥

सहस्रयुगपर्यंतमहर्षिर्ब्रह्मणो विदुः ॥

रात्रिं युगंसहस्रांतां तं ऽहोरात्रं विदो जनाः ॥ १७ ॥

ब्रह्मलोकपर्यंत पुनरावृत्ति देखनेको ब्रह्माके दिनरात्रिका प्रमाण दिखातेभये उसको जाननेवालोंकी श्रेष्ठता कहतेहैं—जो ब्रह्माका हजार चतुर्युगीपर्यंत दिन और हजार चतुर्युगीपर्यंत रात्रिको जानतेहैं वे मनुष्य दिनरातिके जाननेवाले हैं, याने दीर्घदर्शी हैं ॥ १७ ॥

अव्यक्ताद्वाक्यतयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ॥

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

दीर्घदर्शित्व दिखातेहैं सो ऐसे कि, ब्रह्माके दिनके आगममें ब्रह्माके

शरीरसे सर्व जीवोंके शरीर होतेहैं रात्रिके आगममें उसी ब्रह्माके शरीरमें लीनहोतेहैं ॥ १८ ॥

भूतग्रामः सं एवायं भूत्वा भूत्वां प्रलीयते ॥

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

हे पृथापुत्र ! सोई यह भूतप्राणीसमूह कर्मपरवश भया हुआ सदा है है के रात्रिके आगममें लीन होताहै, दिनके आगममें उत्पन्न होताहै ॥ १९ ॥

परस्तस्मात्तुर्भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तोत्सनातनः ॥

यः सं सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्वपि न नश्यति ॥ २० ॥

उस ब्रह्माके जडप्रकृतिशरीरसे श्रेष्ठ और जो अव्यक्त सनातन भाव है याने शुद्धचेतन है सो सर्व आकाशादि और शरीर नष्टहोने-से भी नहीं नष्टहोताहै ॥ २० ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तर्माहुः परमां गतिम् ॥

यं प्राप्य न निर्वर्तते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहाहै 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' उसको परम गति कहतेहैं जिस शुद्धरूपको प्राप्तहोके नहीं जन्मतेहैं वह मेरा सर्वोत्तम धाम है; याने जैसे प्रकृतिमें मेरा शरीर है और जीवभी मेरा शरीर है परंतु जैसे सर्व घर किसी पुरुषका है उसमें निजमंदिर श्रेष्ठ होताहै तैसे जीवकृतिमें और मैं जीवमें रहताहूं इससे वह मेरा मुख्य-शरीर है. यह कैवल्यमुक्ति कही, अब ऐश्वर्य प्राप्ति कहतेहैं ॥ २१ ॥

पुरुषः सं परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥

यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

हे पृथापुत्र ! ये सर्व भूतप्राणि जिसके अंतस्थ हैं और यह सर्व

जगत जिसकरके विस्तरित है 'सो पर पुरुष याने परमात्मा अनन्य-
भक्ति करके प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥

यत्र कालेत्वंनावृत्तिर्मावृत्तिं चैव योगिनः ॥

प्रयाता यांति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

हे पुरुषनमें श्रेष्ठ ! जिस कालमें देहत्यागिके गये भये योगी अना-
वृत्तिको और आवृत्तिको जाते हैं उस कालको मैं कहता हूँ ॥ २३ ॥

अग्निज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम् ॥

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

जिसकालमें अग्नि प्रकाशक है तथा दिन शुक्रपक्ष है ऐसे छ महीने
उत्तरायण उसमें गये भये ब्रह्मज्ञानी जन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ॥

तत्र चाद्रिमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते ॥ २५ ॥

जिसकालमें धूम राति तथा कृष्णपक्ष छ महीने दक्षिणायन
इसमें गया भया योगी चाद्रिमस ज्योति को याने स्वर्गपायके यज्ञादि
फलभोगिके फिर यहाँ जन्म लेता है ॥ २५ ॥

शुक्रकृष्णे गती ह्येते जगत्तः शाश्वते मते ॥

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

ये शुक्रकृष्ण मार्ग जगत्के सनातन नियमित हैं एक करके
मुक्तिको जाता है दूसरे करके फिर जन्मता है ॥ २६ ॥

नै ते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

हे पृथापुत्र ! इन मार्गोंको जानता भया कोई भी योगी नहीं मोह-
ता है. हे अर्जुन ! तिससे सर्व कालमें योगयुक्त हो ॥ २७ ॥

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं
प्रादिष्टम् ॥ अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग
शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगोनाम
अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

मनुष्य इसको जानिके फिर जो पुण्यफल वेदाध्ययनमें, यज्ञमें,
तपमें और दानमें कहां है उसी सबको अतिक्रमण करता है याने
उससेभी अधिकफल पाता है, फिर योगी होके सर्वोत्तम आदि स्था-
नको पाता है, याने मुक्त होता है ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां
श्रीगीतामृततरंगिण्यामष्टमोऽध्यायप्रवाहः ॥ ८ ॥

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनमूयंवे ॥

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुंभात् ॥ १ ॥

सप्तम और अष्टम अध्यायोंमें आपकी स्वरूपप्राप्ति भक्तिहीसे कही
है. अब नवममें आपका सर्वोत्तम प्रभाव और भक्तिका भी प्रभाव कह-
तेहैं सो ऐसे कि, हे अर्जुन ! यह अतिगुप्तकरनेयोग्य विज्ञानसहित
ज्ञानको अमूया जो पराये गुणमें दोष लगाना उसकरके रहित जो
तुम तिनसे कहूंगा ॥ जिसको जानिके संसारदुःखसे छूटोगे ॥ १ ॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ॥

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

यह भक्ति ज्ञान विद्या और गोप्यवस्तुनमें सर्वोत्तम पवित्र अतिउत्तम

प्रत्यक्षफलरूप धर्मयुक्त करनेकोभी अतिसुगम और अविनाशी है॥२॥

अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ॥

अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

हे परंतप अर्जुन ! इस धर्मसंबंधी श्रद्धाको न धारण करनेवाले पुरुष मेरेको प्राप्तभयेविना मृत्युरूपसंसारमार्गमें फिरतेरहतेहैं ॥ ३ ॥

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ॥

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

यह सर्व जगत् अतिसूक्ष्म अंतर्यामीरूप मेरे करके व्याप्त है, इससे सर्वभूतप्राणी मेरे स्वाधीन हैं और मैं उनमें नहीं स्थित हूँ याने उनके स्वाधीन नहीं हूँ और वे भूतप्राणी मेरेमें स्थित नहीं हैं याने जैसे घड़ेमें जल तैसे नहीं हैं मेरे ईश्वरसंबंधी इस योगको देखो भूतोंका भरने पोषनेवाला भी मेरा आत्मा याने मेरा शरीरभूत जीवात्मा भूतोंको धारण करनेवाला और भूतोंमें स्थित नहीं है॥४॥५॥

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ॥

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

जैसे महान् वायु नित्यही आकाशमें रहाभया मेरे आधारसे सर्वत्र विचरता है तैसेही सर्व भूत मेरे आधार हैं ऐं से निश्चयकरो ॥ ६ ॥

सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यांति मामिहम् ॥

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

हे कुंतीपुत्र ! प्रलयकालमें सर्वभूतप्राणी मेरी प्रकृतिमें लीन होतेहैं कल्पकी आदिमें मैं उनको फिर अनेक प्रकारके उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः ॥

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

अपनी प्रकृतिको आश्रयदेके प्राचीनस्वभावके वशसे परवश
संपूर्ण इस भूतप्राणिसमूहको वारंवार सृजता हूँ ॥ ८ ॥

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

हेअर्जुन ! जो कहोगे कि, ऐसे विषमसृष्टि सृजनेवालेको विषम-
ताके वैषम्य निर्दयत्वदोष क्यों न लगेंगे तहाँ सुनो, जो मैं सृष्ट्यादि-
कर्म करताहूँ उन कर्मोंमें असक्त और उदासीनसरीखा स्थित
ऐसे मेरेको वे कर्म नहीं बंधनकरतेहैं ॥ ९ ॥

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिःमूयते सचराचरम् ॥

हेतुनानेन कौंतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

हे कुंतीपुत्र ! जब मैं अध्यक्ष याने सर्वकृत्यका सम्हारनेवाला होता
हूँ तब मेरे करके प्रकृति चराचरजगत्को उत्पन्नकरती है इस
कारण करके जगत् उत्पन्नहोताहै ॥ १० ॥

अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमास्थितम् ॥

परंभावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

मोघाशामोघकर्मणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥

राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

जो राक्षसी और आसुरी आपसरीखी मोहकारक प्रकृतिको
धारण कररहेहैं याने ऐसे स्वभाववाले, निष्फल आशावाले, निष्फल
कर्मवाले, निष्फलज्ञानवाले वे भ्रष्टचित्त पुरुष, जो सर्व भूतोंके

ईश्वरोंका भी ईश्वर ऐसे मेरे^{१३} प्रभा^{१४}र्वको न जानतेभये मूर्ख अति-
करुणासे मनुष्यरूप शरीरमें स्थित मेरी^{१५} अवज्ञाकरतेहैं ॥ ११॥ १२॥

महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ॥

भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

हे पृथापुत्र ! देवी प्रकृतिको प्राप्तभयेहुये महात्माजन मेरेको
सर्वभूतोंका आदि और अविनाशी जानिके अनन्यमनवाले भयेहुए
मेरेही को भजतेहैं ॥ १३ ॥

सततं कीर्तयंतो मां यतंतश्च दृढव्रताः ॥

नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

अब महात्मनके भजनकी रीति कहतेहैं जैसे कि, निरंतर मेरी
कीर्तनकरतेभये और दृढसंकल्पकियेभये मेरी प्राप्तिके वास्ते
यत्नकरतेभये और भक्तिकरके मेरेको नमस्कार करतेभये नित्य मेरे
समागमकी इच्छा करनेवाले मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मांमुपासते ॥

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

और कितनेक महात्मा एकत्वकरके याने सख्यभावसे और
कितनेक पृथक्त्वसे याने दास्यभावसे ऐसे बहुधा याने कोई वात्सल्य
और कोई शृंगार इत्यादि भावनाकरके सर्वतोमुख याने सर्वव्यापी
मेरेको इत्यादि ज्ञानयज्ञकरके पूजतेभये उपासना करते हैं ॥ १५ ॥

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम् ॥

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

अब आपका सर्वव्यापित्व दिखातेहैं सो ऐसे कि; भगवान् कह-
तेहैं कि, क्रतु याने अग्निष्टोमादिक श्रौतयज्ञ में हों, यज्ञ जो स्मार्त
पंचमहायज्ञ सो मैं हों स्वधा जो पितृनके श्राद्धादिकर्म सो मैं हों

औषध याने अन्न सो मैं हों, मंत्र मैं हों, आज्य याने घृत सो मैं हों, अग्नि मैं हों, होम मैं हों यह निश्चय है ॥ १६ ॥

पिताँऽहमस्य जगंतो मातां धातां पितामहः ॥

वेद्यं पवित्रमोकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निर्वासः शरणं सुहृत् ॥

प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

इस जगत्का पिता, माता, धाता पितामह जो जाननेयोग्य सो और पवित्र है सो और ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इस जगत्की गति, पालनकर्ता, स्वामी, शुभाशुभकर्मनका साक्षी, रहनेका स्थान इच्छितवस्तु देनेवाला और अनिष्टका निवारक सुहृद उत्पत्ति और नाशका स्थान धारण करनेवाला अविनाशी उत्पत्तिकारण सर्व मैं ही हों ॥ १७ ॥ १८ ॥

तपांम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ॥

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

हे अर्जुन ! अग्नि और सूर्यरूप होके मैं ही तपाता हों, मैं ही ग्रीष्मादिऋतुनमें वर्षाको बंद करता हों और वर्षाऋतुमें वर्षाता हों, अमृत और मृत्यु और सत् और असत् मैं निश्चय हों ॥ १९ ॥

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिद्धा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ॥ ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति ॥

दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥ ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतांगतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

इसतरहसे महात्मा ज्ञानिनका व्यवहार और आपका वैभव कहा
अब सकाम जनोंकी रहनि रीति कहतेहैं; जैसे कि, त्रैविद्या याने
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदोक्त इंद्रादिदेवनिमित्त यज्ञ करनेवाले
सोमपान कियेभये पापराहित यज्ञोंकरके इंद्रादिरूप मेरेको आरा-
धिके स्वर्गकी प्राप्ति मानते हैं वे पुण्यरूप इंद्रलोकमें प्राप्तहोके
वहां स्वर्गमें दिव्य देवभोगोंको भोगते हैं। फिर वे उस विशाल
स्वर्गलोकको भोगिके पुण्य क्षीण होनेसे इस मनुष्यलोकमें प्राप्तहोते
हैं, ऐसे वेदत्रयीधर्मको केवल बारंबार करतेभये सकामीजैन गता-
गंत याने स्वर्गजाना मनुष्यलोकको आना फिर जाना फिर आना
ऐसे फलको पाते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥

अनन्यांश्चितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ॥

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

जो मनुष्य अनन्यभयेहुये मेरा चितवन करते करते मेरेको
भजते हैं उन नित्य मेरे संयोग चाहने वालोंका योग जो धनादिककी
और मेरी प्राप्ति क्षेम जो धनादि संरक्षण और अपुनरावृत्ति इनको
मैं प्राप्तकरताहों ॥ २२ ॥

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयांन्विताः ॥

तेपि मामेव कौंतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

जोकि और देवतोंके भक्त उनके श्रद्धायुक्त पूजन करतेहैं वेभी
मेराही पूजन करतेहैं; परंतु हे कुंतीपुत्र ! वे अविधिपूर्वक पूजन
करतेहैं याने विधिपूर्वक नहीं ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥

न तु मामभिजानंति तत्त्वेनास्तैश्चर्यंवाति ते ॥ २४ ॥

मैं निश्चय करके सर्वयज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी हों परंतु

वे सकामिक जन मेरेको ऐसे निश्चयकरके नहीं जानते हैं इससे जन्म मरणको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥

यांति देवव्रता देवानं पितॄन्यांति पितॄव्रताः ॥

भूतानि यांति भूतेज्यां यांति मद्यांजिनोऽपि मां ॥ २५ ॥

अहो जो कहोगे कि, एकही कर्ममें संकल्पमात्रसे कैसे भेद भया तहां सुनो जो इंद्रादिदेवनको भक्तिपूर्वक आराधते हैं तो उनकी प्राप्त होते हैं, पितृभक्त पितृनको प्राप्त होते हैं; जो कोई भी राजा साधू चोर इत्यादि भूत प्राणिकी सेवा संगतिकरते हैं वे उनकी समताको प्राप्त होते हैं; जो मेरी भक्तिकरते हैं वे निश्चय मेरेको प्राप्त होते हैं याने मेरी समताको पाते हैं ॥ २५ ॥

पुत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ॥

तैर्दहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रियतात्मनः ॥ २६ ॥

जो कहोगे कि, बडेनके प्रसन्न करनेको बडे उपाय चाहिये तहां सुनो जो कोई पुत्र, पुष्प, फल, जल मेरेको भक्तिकरके युक्त अर्पण करता है मैं उस शुद्धचित्तभक्तका भक्तिपूर्वक अर्पणकियेभये उस पुत्रादिके पदार्थको स्वीकार करता हों ॥ २६ ॥

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ॥

यत्तपस्यासि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबंधनैः ॥

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

हे कुंतीपुत्र ! मेरेको ऐसा सुलभ जानिके जो कुछभी तुम करो, जो खाउ, जो होमो, जो देउ, जो तपकरो उसको मेरे अर्पण किये भये करो; ऐसे करतेभये जो कर्म बंधनकारक हैं उन शुभाशुभ फल कर्मोंकरके छुटोगे. ऐसेही इस कर्मफलअर्पण संन्यासयोगयुक्त चित्तवाले तुम मुक्त भये हुंये मेरेको प्राप्त होवोगे ॥ २७ ॥ २८ ॥

समोहं सर्वभूतेषु न मे द्रव्योऽस्ति न प्रियः ॥

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैत्रि ते तेषु चाप्यहम् २९

मैं सर्वभूतोंपर सम हूँ मेरे न अप्रिय न कोई प्रिय है. परंतु जो मेरेको भक्तिकरके भजतेहैं वे मेरे हृदयमें और उनके हृदयमें निश्चयकरके मैं रहताहूँ ॥ २९ ॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ॥

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

क्षिप्रं भवन्ति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं निगच्छन्ति ॥

कौतैर्यं प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

जो कदाचित् कोई पुरुष अतिदुराचारी भी होई और वह मेरेको अनन्यभाक् याने औरको न भाग देताभया सर्वत्र मेरेहीको जानिके सर्व मेरे अर्पण करताभया भजताहोय सो साधुही है ऐसे मानना चाहिये, जिससे कि वह सम्यक् निश्चय कियेहै उससे वह क्षीप्रही धर्मात्मा होयगा और मोक्षहीको प्राप्तहोयगा. हे कुंतीपुत्र ! तुम यह निश्चय जानो कि, मेरा भक्त नहीं नाशको पावताहै याने मुक्तही होताहै ॥ ३० ॥ ३१ ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयो-

नयः ॥ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यांति

पैरां गतिम् ॥ किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता

राजर्षयस्तथा ॥ अनित्यमसुखं लोकमिमं

प्राप्य भजस्व मां ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

हे पृथापुत्र ! निश्चयपूर्वक मेरेको आश्रय करके जो पापयोनी भी होय तथा स्त्री शूद्र वैश्य वे भी उत्तम मोक्षको जातेहैं. जो पवित्र

ब्रह्मण तंथा क्षत्रिय भक्तहैं उनकी मोक्षको फिर क्या शंकाहै ? इससे अनित्य हैं; स्वरूप इस लोकेको पाँइके मेरेको भँजो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

मन्मना भवं मद्भक्तो मद्यांजी मां नमस्कुरु ॥

मोमेवैष्यसि युक्तैर्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्यारा-

जगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

भजनरीति यह कि, मेरेहीमें मनको युक्त कियेभये रहो मेरेही भक्त मेराही पूजन करनेवाले होइ, मेरेहीको नमस्कार करो; ऐसे मनको मेरेमें युक्तकरके मेरेही परायण भयेहुये मेरेहीको प्राप्तहोवोगे ॥ ३४ ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां

श्रीगीतामृततरंगिण्यां नवमोऽध्यायप्रवाहः ॥ ९ ॥

सप्तमादिक तीनों अध्यायोंमें श्रीकृष्णजीने आपका भगवत्तत्त्व और विभूति वर्णन की. जैसे कि, सप्तममें “ रसोहमस्मि कौंतेय ” इत्यादि, अष्टममें “ अधियज्ञोऽहमेवात्र ” इत्यादि, नवममें “ अहं क्रतुः ” इत्यादिकरके संक्षेपसे कहीं. उनको और भक्तिकी आवश्यकता अब दशमाध्यायमें विस्तारसे कहते हैं ॥

श्रीभगवानुवाच ।

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ॥

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

श्रीकृष्णभगवान् कहतेभये कि, हे महाबाहो मेरा सर्वोत्तम वाक्य फिर भी सुनो; जो वाक्य प्रीतियुक्त जो तुम तिन तुमसे तुम्हारे हितके वांस्ते में कहतीहों ॥ १ ॥

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ॥

अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

मेरा जन्मभया ऐसा न देवता न महर्षी जानते हैं; कारण कि,
मेरे देवनों और सर्व महर्षिनों भी आदि हों ॥ २ ॥

यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ॥

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

जो मेरेको अजन्मा और अनादि लोकमहेश्वर जानता है सो
मनुष्योंमें ज्ञानी है और सर्वपापोंके रके छुटा है ॥ ३ ॥

बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ॥

सुखं दुःखं भवो भवो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥

भवन्ति भावा भूतानां मर्त्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख,
हृत्पाति, नाश, भय और अभय भी और अहिंसा, समता, संतोष,
तप, दान, यश, अयश ये न्यारे न्यारे भूतोंके भाव मेरेहीसे
होते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

महर्षयः संस पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ॥

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

सात महाऋषी याने मरीचि वसिष्ठादिक महाऋषि चार इनके
भी पूर्वज याने सनकादिक ऋषि तथा चौदह मनु मेरे संकल्पज मन
इच्छा प्रमाण उत्पन्न होते भये जिनके लोकमें ये प्रजा हैं ॥ ६ ॥

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ॥

सोऽविकर्षेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

जो पुरुष मेरी महर्षी इत्यादिकोंकी उत्पत्तिरूप इस विभूतिको

और कल्याणगुणादिरूप योगोंको तत्त्वसे जानताहै सो अचल भक्तियों-
गर्करके युक्तहोताहै इसमें संशय नहींहै ॥ ७ ॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ॥

इति मत्वा भजते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

मैं सर्वका उत्पत्तिस्थान हों मेरेसे सर्व प्रवर्तहोताहै ऐसा मेरेको
मानिके भावसंयुक्त ज्ञानीजैन मेरेको " भजतेहैं " ॥ ८ ॥

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ॥

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥

उनका भजन प्रकार यह कि, मेरेहीमें जिनका चित्त है श्वासों-
च्छ्वासपर मेरा स्मरण करते रहते हैं. परस्पर एक दूसरेको उपदेश
करतेभये निश्चयपूर्वक मेरेको याने मेरेही गुणगणनको कहते
कहते निरंतर संतुष्ट होतेहैं और मेरी करीभई क्रीडा करने
लगतेहैं ॥ ९ ॥

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ॥

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

ऐसे वे निरंतर मेरे संगी मेरेको प्रीतिपूर्वक भजनेवाले तिनको उस
बुद्धियोगको देताहों कि, जिसकरके वे मेरेको प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

तेषां मेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः ॥

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

उनहीकी दयाके वास्ते उनकी मनोवृत्तिमें रहाभया में प्रकाशित
ज्ञानरूप दीपकरके उनके अज्ञानजन्य तिमिरका नाशकरताहों ॥ ११ ॥

अर्जुन उवाच ।

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ॥

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ॥

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवं ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

ऐसे श्रीकृष्णजीके वाक्य सुनिके अर्जुन बोले कि, आप परब्रह्म हो श्रेष्ठप्रभाव हो परम पवित्र हो; सर्व ऋषिजन आपको अविनाशी दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्म व्यापक ऐसे कहतेहैं, वे ये जैसे कि, देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास और आप भी मेरेसे कहतेहो ॥ १२ ॥ १३ ॥

सर्वमेतद्वदन्त्ये यन्मां वदसि केशवं ॥

न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

हे केशव ! जो मेरेसे कहतेहो यह सर्व सत्य मानताहैं, कारण कि, हे भगवन् ! तुम्हारी उत्पत्तिको न देवता जानतेहैं न दानव जानतेहैं ॥ १४ ॥

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ॥

भूतभावनं भूतेश देवदेवं जगत्पते ॥ १५ ॥

हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन ! हे भूतेश ! हे देवदेव ! हे जगत्पते ! आप आपको आपहीकी बुद्धिसे आपही जानतेहो ॥ १५ ॥

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

जो दिव्य आपकी विभूती हैं उनको समग्रतासे कहनेको योग्य हो कारण कि, जिन विभूतिनकरके इन लोकोंमें आप व्यापिके रहेहो ॥ १६ ॥

कथं विद्यामहं योगी त्वांसदापरिचिंतयन् ॥

केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

में भक्तियोगयुक्त भयाहुं आ आपको सदा ध्यावता भया कैसे जानों और हे भगवन् ! आप मेरे करके कौन कौनसे रूपों में ध्यावनयोग्य हो ॥ १७ ॥

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ॥

भूयः कथय त्वं त्विह शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

हे जनार्दन ! आपको प्राप्ति उपाय और विभूति याने वैभव सो विस्तार से फिर कहो. याने संक्षेप कहा अब विस्तार कहो क्योंकि, इस अमृतरूप माहात्म्यको सुनते सुनते मेरे त्वं त्विह नहीं होती है ॥ १८ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

हंत ते कथयिष्यामि दिव्यां ह्यात्मविभूतयः ॥

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

ऐसे सुनिके भगवान् बोले कि, हंत याने हे अर्जुन ! तुम्हारे से दिव्य वरी विभूतिनको प्रधानतासे याने मुख्य मुख्य कहेंगा क्योंकि, हे कुरुश्रेष्ठ ! मेरे विस्तारका अंत नहीं है ॥ १९ ॥

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ॥

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥

हे गुडाकेश ! सर्वभूतोंके अंतःकरणमें रहा भया मैं सर्वभूतोंका अंतर्ग्रामी हों और मैंही आदि और मध्य और अंतभी हों, अब यहांसे मैं कहते जायंगे यहां ऐसा अर्थ करना कि, जैसे आदित्यनमें विष्णुनाम आदित्य मैं हों ऐसे कहनेसे यह भया कि, विष्णु आदित्य मेरी श्रेष्ठ विभूति है याने उसमें मेरी शक्ति जादा है ऐसा ही जहां मैंही हों शब्द आवै तहां समझना विशेष गीतावाक्यार्थबोधिनी टीकामें मैंने लिखा है वहां श्रुतिस्मृतिनका भी प्रमाण दिया है सो देखलेना ॥ २० ॥

आदित्यानामहं विष्णुं ज्योतिषां रविरं शुभान् ॥

मरीचिर्मरुतामस्मिं नक्षत्राणामहं^{११} शंशी ॥ २१ ॥

द्वादश आदित्यनमें विष्णुनाम आदित्य में हों, ज्योतिर्नमें किरणवतं सूर्य उनचास मरुतनमें मरीचिर्मरुत् नक्षत्रोंमें चंद्रमा में^{१२} हों^{१३} ॥ २१ ॥

वेदानां सामवेदोऽस्मिं देवानामस्मिं वासवः ॥

इंद्रियाणां मनश्चास्मिं भूतानामस्मिं चेतनौ ॥ २२ ॥

वेदनमें सामवेद हों, देवनमें इंद्र हों और इंद्रियोंमें मन हों^{१३} भूतप्राणिनमें चेतन हों^{१३} ॥ २२ ॥

रुद्राणां शंकरश्चास्मिं वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ॥

वसूनां पांवकश्चास्मिं मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

रुद्रनमें शंकर हों और यक्षरक्षसोंमें कुबेर, और अष्टवसुनमें अग्नि शिखरवालोंमें मेरुपर्वत में^{१२} हों^{१३} ॥ २३ ॥

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ॥

सेनानीनामहं स्कंदः सरंसामस्मिं सागरः ॥ २४ ॥

हे पृथापुत्र ! पुरोहितनमें मुख्य बृहस्पति मेरेहीको जानो और सेनापतिनमें कार्तिकस्वामी, सरोवरनमें समुद्र में^{१२} ही हों^{१३} ॥ २४ ॥

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ॥

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मिं स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

महर्षिनमें भृगु, वाक्यनमें एक अक्षर याने "ओम्" में हों यज्ञनमें जपयज्ञ, स्थावरोंमें हिमाचल हों^{१२} ॥ २५ ॥

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥

गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

सर्ववृक्षनमें पीपेर और देवक्रोडिनमें नारद, गंधर्वनमें चित्ररथ
सिद्धनमें कंपिलमुनि हों ॥ २६ ॥

उच्चैःश्रवसमश्वाणां विद्धि मांममृतोद्भवम् ॥

ऐरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

घोड़ोंमें अमृतसे उत्पन्न उच्चैःश्रवाको, हाथिनमें ऐरावतको और
पशुप्योंमें राजा मेरेहीको जानो ॥ २७ ॥

आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मिं कामधुक् ॥

प्रजनश्चास्मिं कंदर्पः सर्पाणामस्मिं वासुकिः ॥ २८ ॥

आयुधनमें वज्र, धेनुनमें कामधेनु मैं 'हों' उत्पत्तिकारक काम-
देव 'हों' और 'एकशिरवाले सर्पनमें वासुकीसर्प मैं हों' ॥ २८ ॥

अनंतश्चास्मिं नागानां वरुणे यादसामहम् ॥

पितृणामर्यमां चास्मिं यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

और अनेक शिरवाले सर्पोंमें शेषजी मैं हों; जलजीवनमें मैं वरुण
हों पितृनमें अर्यमां और शासनकरनेवालोंमें मैं 'यम हों' ॥ २९ ॥

गृह्णादश्चास्मिं दैत्यानां कालः कलयतामहम् ॥

युगाणां च मृगेंद्रोऽहंवैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

दैत्यनमें गृह्णाद 'हों' और अनर्थकारककी गनतीकारकोंमें मैं 'काल
हों' और मृगोंमें मैं 'हों' और पक्षिनमें गरुड हों ॥ ३० ॥

पवनः पवतामस्मिं रामः शस्त्रभृतामहम् ॥

झंषाणां मकरश्चास्मिं स्रोतसामस्मिं जाह्नवी ॥ ३१ ॥

पवित्रकारकोंमें पवन हों शस्त्रधारीनमें राम साक्षात् मैं हों, यहाँ
अस्त्रधारणमात्र विभूति है मच्छनमें मकर हों और प्रवाहवालोंमें श्रीभी
गीरथी हों ॥ ३१ ॥

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ॥

अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

सर्ग जो ब्रह्माके दिवस उनमें आदि उत्पत्तिकारक और अंत प्रलय-
कारक और मध्य याने रक्षक मैं ही हों, हे अर्जुन ! सर्वविद्यानमें अध्या-
त्मविद्या वादकरनेवालोंमें वाद याने सिद्धांत मैं हों ॥ ३२ ॥

अक्षराणामकारोस्मिं द्रुद्रः सामांसिकस्य च ॥

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

अक्षरोंमें अकार हों समासनमें द्रुद्रसमास और अक्षय काल मैं
चौतरफ मुख जिसके ऐसा सर्वनका भरनेपोषनेवाला मैं ही हों ॥ ३३ ॥

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ॥

कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

सर्वका हरनेवाला मृत्यु मैं और आपकी बढती चाहनेवालोंमें
उद्भव याने बढती मैं हों; स्त्रीजनोंमें कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति,
मेधा, धृति और क्षमा मैं हों ॥ ३४ ॥

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् ॥

मांसानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

तैसे सामवेदके मंत्रोंमें बृहत्साम, छंदोंमें गायत्रीमंत्र मैं हों
महीनोंमें मार्गशीर्ष ऋतुनमें वसंत मैं हों ॥ ३५ ॥

द्युतं छलयतामस्मिं तेजस्तेजस्विनामहम् ॥

जयोस्मिं व्यवसायोस्मिं सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

छलकारिनमें जुवा तेजस्विनमें तेज मैं हों, जीतनेवालोंमें जय
हों, निश्चयवालोंमें निश्चय, हों उदारनमें उदारता मैं हों ॥ ३६ ॥

वृष्णीनां वासुदेवोस्मिं पांडवानां धनंजयः ॥

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशंना कविः ॥ ३७ ॥

वृष्णिवंशिनमें वासुदेव यहां वसुदेवपुत्रत्व मात्र विभूति जानना पांडवमें अर्जुन तुम हो सो श्रेष्ठ विभूति हो इससे तुमभी में हों, मुनि-
नमें व्यासजी में हों, कवि जो शास्त्रदर्शी उनमें शुक्राचार्य
कवि में हों ॥ ३७ ॥

दंडो दमयंतामस्मिं नीतिरस्मिं जिगीषताम् ॥

मौनं चैवास्मिं गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवन्तामहम् ॥ ३८ ॥

स्ववशकर्तनमें 'दंड हों', जय चाहनेवालोंमें नीति हों, गुप्तकर-
नेके उपायोंमें मौन हों, ज्ञानिनमेंमें ज्ञान हों ॥ ३८ ॥

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ॥

न तदस्ति विनायत्स्यान्मयाभूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

हे अर्जुन ! सर्वभूतोंका जो आदिकारण है सो मैं हों; जो चराचर
भूत मेरे विना होयें सो नहीं है ॥ ३९ ॥

नीतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तीरो मया ॥ ४० ॥

हे अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतिनका अंत नहीं है परंतु यह विभू-
तिकां विस्तार मैंने 'सकेत' मात्रसे कहा है ॥ ४० ॥

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ॥

तत्तदेवाऽवगच्छ त्वं मम तेजोऽंशसंभवम् ॥ ४१ ॥

जो जो प्राणी ऐश्वर्यवान्, शोभायमान अथवा बड़ा होय सोसो
मेरे तेजके अंशयुक्त है ऐसे तुम जानो ॥ ४१ ॥

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन त्वार्जुन ॥

विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां यो-
गशास्त्रेश्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

हे अर्जुन ! अथवा इस बहुत जानकरके तुम्हारे क्या प्रयोजन है
मैं इस सर्व जगत्को एक अंशकरके धारण किये भये स्थित हों ॥ ४२ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां
श्रीगीतामृततरंगिण्यां दशमोऽध्यायप्रवाहः ॥ १० ॥

अर्जुन उवाच ।

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ॥

यत्तव्योक्तं वर्चस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

जब भगवान्ने आपकी विभूति कही और उसमें आपका स्वरूप
वर्णन किया तब मुनिके अर्जुन देखनेकी इच्छा करके बोले कि, हे
भगवन् ! मेरे अनुग्रहके वास्ते सर्वोत्तम गोप्य अध्यात्मसंज्ञित याने
आत्मज्ञानविषयक जो वर्चन आपने कहा उसकरके मेरा यह
मोह गया ॥ १ ॥

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरंशो मया ॥

त्वत्तः कमलपत्राक्षं माहीत्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

कारण कि, हे कमलदलनयन ! भूतप्राणिनके उत्पत्ति, प्रलय आपसे
मेने विस्तरपूर्वक सुने और आपका अक्षयमाहीत्म्य भी सुना ॥ २ ॥

एवमेतद्यथात्थं त्वमात्मानं परमेश्वरं ॥

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

हे परमेश्वर ! तुम आपको जैसे कहते हो यह ऐसा ही है हे पुरु-
षोत्तम ! तुम्हारे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन छहों
ऐश्वर्ययुक्त रूपको देखनेको चाहता हों ॥ ३ ॥

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं मय्ययम् ॥ ४ ॥

हे प्रभो ! जो वह रूप मेरे करके देखनेको योग्य है ऐसा मानते हो
हे योगेश्वर ! तो तुम अविनाशी आपके रूपको मेरेको दिखानो ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

ऐसे वचन सुनिके भगवान् बोले कि, हे पृथापुत्र ! सैकड़ों फिर
हजारों अनेकप्रकारके दिव्य और अनेकवर्ण आकारके मेरे रूपोंको
देखो ॥ ५ ॥

पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ॥

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यं संचराचरम् ॥

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

हे भारत ! मेरी देहमें द्वादशसूर्य अष्टवसु ११ रुद्र अश्विनीकु-
मार ४९ मरुत देखो तथा जो प्रथम न देखे ऐसे बहुत आश्चर्य
देखो हे गुडाकेश ! इस मेरे देहमें संचराचर सर्व जगत् एकही ठिकाने
इकट्ठेको आज देखो और जो और भी देखनेको चाहते हो उसे
भी देखो ॥ ६ ॥ ७ ॥

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ॥

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

इस आपकी दृष्टिकरके मेरेको देखनेको न समर्थ होंगे इससे
तुमको दिव्य नेत्र देता हों तिसकेरके मेरे ईश्वरसंबंधी योगको
देखो ॥ ८ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ॥

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

संजय धृतराष्ट्रसे कहतेभये कि, हे राजन् ! महायोगेश्वर श्रीकृष्ण ऐसे कहिके फिर सर्वोत्तम ईश्वरसंबंधी रूप अर्जुनको दिखाते भये ॥ ९ ॥

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ॥

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

जिसरूपमें अनेक मुख और नेत्र हैं और अनेक अद्भुत दर्शन हैं अनेक दिव्य आभूषणयुक्त है और दिव्य अनेक उगाये हैं आयुध जिसमें ॥ १० ॥

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानुलेपनम् ॥

सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

दिव्य माला और वस्त्रधारणकियेहैं दिव्य चंदनादि गंधका लेपन किये हैं सर्व आश्चर्यमय प्रकाशमान अंतर्हित और सब ओर जिसमें मुख हैं ऐसा रूप अर्जुनको दिखातेभये ॥ ११ ॥

दिवं सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ॥

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

जो आकाशमें हजारों सूर्यनका एक समयमें उत्पन्नभयाहुआ तेज होय सो तेज उन महात्मा भगवानके तेजके समान होय ॥ १२ ॥

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ॥

अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवंस्तदा ॥ १३ ॥

उस देवनकेभी प्रकाशक कृष्णके शरीरमें उससमयमें अनेक

प्रकारका न्यारा न्यारा एकही ठेकाने इकट्ठा ऐसे सर्व जगत्को
अर्जुन देखतेभये ॥ १३ ॥

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमां धनंजयः ॥

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

तब विस्मय करके व्याप्त रोमांचयुक्त वह अर्जुन कृष्णको
मस्तकसे प्रणामकरके हाथ जोरेभये बोले ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच ।

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतवि-
शेषसंघान् ॥ ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थमृषी-
श्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

अर्जुन कहते हैं कि, हे देव ! तुम्हारे शरीरमें देवनको तथा सर्व
भूतप्राणिनके समूहको तथा ब्रह्माको और कमलासन जो ब्रह्मा
उनमें स्थित जो ईश्वर याने आपही तिनको और सर्व ऋषिनको
और दिव्य सर्पनको देखताहों ॥ १५ ॥

अनेकबाहुदरवक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत-
रूपम् ॥ नां तं न मध्यं न पुनस्तर्वादि पश्यामि
विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! तुमको सर्व ओरसे अनेक भुजा उदर
मुख और नेत्रवाले अनंतरूप देखताहों तुम्हारा न अंत न मध्य न
फिर ओदि देखताहों ॥ १६ ॥

किरीटिनं गन्धिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो
दीप्तिमन्तम् ॥ पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-
दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

तुमको किरीटवान् गदावान् चक्रवान् और तेजकी राशि सब ओरसे प्रकाशवान् सब ओरसे दुर्निरीक्ष्य प्रदीप्त अग्नि और सूर्यनकी कांतिसरीखी कांतियान् और अपरिमितरूप देखताहों ॥ १७ ॥

त्वंमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं
निर्धानम् ॥ त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातन-
नरत्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

जो मुमुक्षु जनोकरके जानने योग्य सर्वोत्तम विष्णु आप हो इस विश्वके श्रेष्ठ आधार आप हो सनातनधर्मके रक्षक अविनाशी आप हो सनातन पुरुष आप हो यह मैंने जाना है ॥ १८ ॥

अनादिमध्यांतमनंतवीर्यमनंतबाहुं शशिसूर्यने-
त्रम् ॥ पश्यामि त्वां दीप्तहुताशर्वक्रं स्वते-
जसां विश्वमिदं तपंतम् ॥ १९ ॥

नहीं है आदि, मध्य और अंत जिनके अनंत है पराक्रम जिनका अनंत है भुजा जिनके चंद्र सूर्य हैं नेत्र जिनके प्रदीप्त अग्निसदृश मुख जिनके जो आपके तेजकरके इस विश्वको तपायमान कर रहे हो ऐसे तुमको देखता हों ॥ १९ ॥

द्यावापृथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन
दिशश्च सर्वाः ॥ दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं त्वेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

हे महाशरीर ! द्यावापृथिवीका यह अंतर मैंने इस ब्रह्मांडका पोल आप एक करके व्याप्त है और सर्व दिशा व्याप्त हैं अर्थात् ऊंचाई करके ब्रह्मांड पोल और चौड़ाई करके सर्व दिशा पूरगई हैं ऐसे

आपके इस अद्भुत उग्र रूपको देखि'के तीनों लोकें याने तीनों लोकोंके निवासी देव मनुष्यादिक व्याकुल हैं ॥ २० ॥

अमी हि त्वां सुरसंघा विशंति केचिद्धीताः प्रां-
जलयो गृणन्ति ॥ स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसं-
घाः स्तुवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

ये देवतनके समूह आपके समीप प्राप्त भये हैं कितनेके भयभीत हाथ जोरे भये तुम्हारे गुण नाम उच्चारण करते हैं महर्षी और सिद्धन-
के समूह स्वरित ऐसे कहिके तुम्हारी अनेक प्रकारकी स्तुतिन करके स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥

रुद्रादित्या वंसवो ये च साध्या विश्वेधिनी मं-
रुतश्चोष्मपाश्व ॥ गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघां वीक्षं-
ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

एकादश रुद्र द्वादश आदित्य अष्ट वसु और जो साध्य नामक उपदेव तेरह विश्वेदेव दो अश्विनीकुमार उच्चार मरुत् और पितर और गन्धर्व यक्ष देवता और सिद्ध इनके समूह ये सर्व विस्मित भये हुए तुम्हको ही देखि रहे हैं ॥ २२ ॥

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपा-
दम् ॥ बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः
प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥

हे महाबाहो ! बहुत हैं मुख और नेत्र जिसमें तथा बहुत हैं भुजा बांहों और दंष्ट्रा जिसमें बहुत हैं उदर जिसमें बहुत दाँतों करके

विकराल ऐसे तुम्हारे महत् रूपको देखिके लोकं व्याकुल हैं तेसेही मैं भी व्याकुल हूँ ॥ २३ ॥

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तावि-
शालनेत्रम् ॥ दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा
धृतिं न विदामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ दंष्ट्रा-
करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्नि-
भानि ॥ दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद
देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ अमी च त्वां ("दृष्ट्वा
दिशो न जानन्ति शर्म न लभन्ते इति पूर्वेण पंच-
विंशतितमेन पद्येनान्वयः") धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सदैवावनिपांसंधैः ॥ भीष्मो द्रोणः सुत-
पुत्रस्तथाऽसौ सहाऽस्मदीयरपि योधमुख्यैः ॥
॥ २६ ॥ वैक्राणि ते त्वरमाणां विशन्ति दंष्ट्रा-
करालानि भयानकानि ॥ केचिद्रिलमा दश-
नांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥

हे विष्णो ! नभ जो प्रकृतिसे परे परम आकाश वैकुण्ठ तथापर्यंत
हे स्पर्श जिनका जो प्रकाशमान अनेक वर्णयुक्त रूप तथा मुख
फैलाये प्रदीप्त और विशाल नेत्र ऐसे आपको देखिके जिससे कि, मैं
व्याकुलचित्त भयाहुआ धीरेजको और शांतिको नहीं प्राप्त होताहूँ
और दाँढेहें कराल जिनमें और कालानलके तुल्य हैं ऐसे तुम्हारे
मुखोंको देखिके ही दिशाओंको नहीं जानताहूँ और मुखको भी नहीं
प्राप्त होताहूँ और राजोंके समूहोंकरके सहित सर्व धृतराष्ट्रके
पुत्र तथा भीष्म द्रोण यह कर्ण और हमारे जोधनमें मुख्य जो हैं

तिनकरके सहित तुमको (“देखिके” दिशाओंको नहीं जानते हैं और मुखको नहीं प्राप्त होते हैं ऐसे प्रथमके पच्चीसवें श्लोककरके अन्वय है”) । ये सर्व अतिवेगको प्राप्त भये डूबे हैं कराल जिनमें ऐसे भयानक आपके मुखोंमें प्रवेश करते हैं कि तनेक चूर्णित भये हुये मस्तकोंकरके सहित तुम्हारे दांतोंकी संधिनमें पटक भये दीखते हैं इससे हे देवेश ! हे जंगनिवास ! आप कृपा करो याने हम सब डरते हैं इससे आप प्रथमसरीखे सौम्यरूपको धारण करो ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा
द्रवन्ति ॥ तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति
वक्राण्यभितो ज्वलन्ति ॥ २८ ॥

जैसे नदीनके बहुतसे पानीके वेग समुद्रहीके समुख धाँवते हैं तैसे ये नरलोकवीर तुम्हारे सब ओर प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश करते हैं ॥ २८ ॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय स-
मुद्रवेगाः ॥ तथैव नाशाय विशन्ति लोकांस्त-
वापि वक्राणि समुद्रवेगाः ॥ २९ ॥

जैसे अतिवेगवन्त पतंग आपके नाशके वास्ते प्रदीप्त अग्निमें प्रवेश करते हैं तैसेही अतिवेगवन्त ये लोग भी अपने विनाशके वास्ते तुम्हारे मुखोंमें प्रवेश करते हैं ॥ २९ ॥

ललिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वद-
नैर्ज्वलद्भिः ॥ तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भा-
सस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

हे विष्णो ! प्रज्वलित अपने मुखोंकरके सर्व लोगोंको सब ओरसे घेरते भये चाटेजाते हो याने खायेजाते हो तुम्हारे उग्र प्रकाश

सर्व जगत्को अपने तेजकारके परिपूरित करिके तैपरहेहैं ॥ ३० ॥

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते
देववर प्रसीद ॥ विज्ञातुमिच्छामि भवतं माद्यं
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

हे देववर ! ऐसे उग्ररूप आप कौन हो सो मेरेसे कहो क्योंकि,
तुम्हारी प्रवृत्तिको मैं नहीं जानताहूं जो आप आदिहो उनको जानने-
की इच्छा करताहूं आप कृपाकरो तुम्हारेको नमस्कार होउं ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाह-
र्तुमिह प्रवृत्तः ॥ ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स-
र्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

ऐसे सुनिके श्रीकृष्ण भगवान् बोले कि, मैं इन लोगोंके क्षयके
वास्ते बढाभया काल हूं यहाँ इन लोगोंका संहार करनेके वास्ते
प्रवृत्त भयाहूं जो ये जोधा तुम्हारी शत्रुसेनाओमें खड़ेहैं ये सर्व तुम्हारे
विना निश्चयपूर्वक न रहेंगे ॥ ३२ ॥

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भु-
क्ष्व राज्यं समृद्धम् ॥ मयैवैते निहताः पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

हे सव्यसाचिन् ! हे अर्जुन ! जिससे कि ये मरेंहीगे तिससे तुम उठो
यश लेउ शत्रुनको जीतिके समृद्ध राज्यको भोगो प्रथमही ये सब
मेने मार्गखेहैं तुम तो निमित्तमात्र होउं ॥ ३३ ॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथाऽन्यानेपि

योधवीरान् ॥ मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतसि रणे संपत्नान् ॥ ३४ ॥

द्रोण और भीष्म और जयद्रथ और कर्ण तथा और भी शूरवीर
इनको मेरे मारेभयेनको तुम मारो, मति दुःखित होउ रणमें शत्रु-
को जीतोगे युद्धकरो ॥ ३४ ॥

संजय उवाच ।

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वैपमानः
किरीटी ॥ नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं संगद्वदं
भीतंभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

संजय धृतराष्ट्रसे कहतेहैं कि, किरीटी जो अर्जुन सो श्रीकृष्ण
के इतने वचन सुनिके कांपते कांपते हाथ जोड़ेभये नमस्कार
करके फिरभी भयभीतं प्रणाम करके गद्गदकंठयुक्त श्रीकृष्णसे
बोलतेभये ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच ।

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनु-
रज्यते च ॥ रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति स-
र्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥

अर्जुन कहतेहैं कि, हे हृषीकेश ! तुम्हारी उत्तम कीर्तिकरके ज-
गत् आनंदित होताहै और आपसे प्रीति करताहै राक्षस भयको
प्राप्तभयेहुये सर्वदिशाओंको भागतेहैं और सर्व सिद्धसमूह नम-
स्कार करतेहैं सो यह योग्यही है ॥ ३६ ॥

कर्माच्च ते न नमस्कृत्य महात्मन गरीयसे ब्रह्म-
णोऽप्यादिकर्त्रे ॥ अनंत देवेश जगन्निवास त्वं
मक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

हे महात्मन् ! ब्रह्मासे भी बड़े आदिकर्त्ता जो आप तिन तुमको वे
क्यों न नमन करें अर्थात् करहींकरें. हे अनंत ! हे देवेश ! हे जैग-
न्निवास ! जो^{१२} अक्षर याने जीवतत्त्व सत् जो कार्य स्थूलप्रकृति
असत् जो सूक्ष्मप्रकृति कारण तत्पर जो शुद्ध आत्मा सो सब आप
हो याने सबके अंतर्यामी हो ॥ ३७ ॥

त्वंमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य
परं निधानम् ॥ वेत्तांसि वेद्यं^{१२} च परं च धाम
त्वंया तंतं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥

आप आदिदेव पुराण पुरुष हो तुम इस विश्वके परम आधार
हो इसके जाननेवाले और जानने योग्य और इसके सर्वोत्तम वास-
स्थान हो^{१३} हे अनंतरूप ! यह विश्व तुमकरेके व्याप्त है ॥ ३८ ॥

वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः पितामहस्त्वं प्रपि-
तामहश्च ॥ नमो नमस्तेऽस्तु संहस्रकृत्वः पुनश्च
भूयोपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

पवन अग्नि यम वरुण चंद्र पितामह और प्रपितामह तुम हो
इससे तुमको हजारोंबार नमोनमः होउं फिर और फिरभी^{१४} तुमको
नमोनमः ॥ ३९ ॥

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत
एव सर्व ॥ अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व
समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

हे सर्व ! तुमको अगरीसे और पिछारीसे नमस्कार और
तुमको सब ओरसे भी नमस्कार होउं अनंत बल और अमित पराक्रम
तुम सर्वमें व्यापक हो इसीसे तुम सर्वरूप हो^{१५} ॥ ४० ॥

संखेति^{१२} मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्णं हे यादव

हे संखेति^{१०} ॥ अजा^{११}नता महिमानं तवेदं मया
प्रसादात्प्रणयेन^{१२} वापि^{१३} ॥ ४१ ॥ यच्चो^{१४}वहां-
सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु^{१५} ॥
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समं^{१६}क्षं तत्क्षामये त्वाम-
हमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

हे अच्युत ! तुम्हारे महिमाको और इस विश्वरूपको न जानने-
वाला जो मैं तिस मैंने प्रसादसे अथवा प्रणयसे भी संखा ऐसे^{१२}
मैंनिके हे कृष्ण ! हे यौदव ! हे संखे ! ऐसे^{१३} हठसे जो^{१४} कहाहोयं और^{१५}
क्रीडा शयन आसन तथा भोजनकालमें अकेला अथवा और उन
संखाके समुख इसीके वास्ते जो^{१६} आपका अपमान किया होय^{१७} सो
परमिति रहित जो आप तिन आपसे मैं^{१८} क्षमा करता हूं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च^{१९}
गुरुर्गरीयान् ॥ न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः^{२०}
कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कांयं प्रसादये त्वाम-
हमीशमीड्यम् ॥ पितेवं पुत्रस्य संखेव संख्युः^{२१}

प्रियः प्रियायार्हसि^{२२} देवं सोढुम् ॥ ४४ ॥

हे सर्वोत्तमप्रभाव ! आप इस चराचर लोकके पिता हो और सर्व
गुरुनसे बड़े गुरु हो इसीसे पूज्य हो तीनों लोकमें भी आप समान
और नहीं है^{१९} तो कहाँसे और अधिक होयंगा तिससे मैं^{२०} शरीरको
पृथिवीपर धारणकियेभये प्रणामकरके ईश्वर इसीसे स्तुतिकरने-
योग्य आपको प्रसन्न करूँ हूं हे देव ! पुत्रके प्रियके वास्ते पिता जैसे
संखाके प्रियके वास्ते संखा जैसे ऐसे मेरे प्रिय आप हो सो मेरे
प्यारके वास्ते मेरे अपराध सहनेको योग्य हो ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

अदृष्टपूर्वं हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं
मनो मे ॥ तदेव मे दर्शय देवं रूपं प्रसीद देव-
शं जगन्निवास ॥ ४५ ॥

जो रूप मैंने और किसीनेभी प्रथम नहीं देखा था उसको देखिके
चांकित भयाहूँ और भयसे मेरा मन व्याकुल भयाहै हे देव ! मेरे-
को वही प्रथमका रूप दिखाओ हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप
मेरेपर प्रसन्न होउ ॥ ४५ ॥

किरीटिनं गन्धिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टु-
महं तथैव ॥ तेनैवं रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र-
बाहो भवं विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

हे सहस्रबाहो ! हे विश्वमूर्ते ! मैं वैसाही किरीटयुक्त गदायुक्त
चक्रहस्त आपको देखनेको चाहता हूँ इसवास्ते उस ही चतुर्भुज
रूपकरके युक्त होऊँ ॥ ४६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मैया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म-
योगात् ॥ तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वद-
न्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

ऐसी अर्जुनकी प्रार्थना सुनिके भगवान् बोले कि, हे अर्जुन ! जो
मेरा तेजोमय विश्वरूप अंतर्हित सर्वका आदि तुम्हारे विना और
किसीने नहीं प्रथम देखा सो यह पर रूप प्रसन्न होके मैंने आपके
सत्यसंकल्परूपयोगसे तुमको दिखाया ॥ ४७ ॥

न वेदयज्ञाऽध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न
तपोभिरुग्रैः ॥ एवरूपः शक्यो अहं नृलोके द्रष्टुं
त्वंदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

हे कुरुवंशिनमें श्रेष्ठवीर ! ऐसे रूपका मैं इस मनुष्यलोकमें तुम्हारे बिना औरके न वेदपाठ यज्ञ और मंत्रजपकरके न दानकरके और न योगक्रियाकरके न उग्र तपकरके देखनेको योग्य हूँ ॥ ४८ ॥

मां ते व्यथा मां च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोर-
मीदृङ् ममेदम् ॥ व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्तत्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

ऐसे घोर मेरे इस रूपको देखिके तुमको व्यथा मंति होउ और मोहभाव भी मंति होउ भयरहित प्रसन्नमन तुम वही यह मेरा रूप फिर देखो ॥ ४९ ॥

संजय उवाच ।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ॥ आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवर्णमहात्मां ॥ ५० ॥

संजय धृतराष्ट्रसे कहते हैं कि, वसुदेवपुत्र कृष्ण ऐसे अर्जुनको कहिके वैसे ही पूर्ववत् आपके रूपको फिर दिखातेभये और जो बंडेशीरयुक्त थे सो सौम्यरूप होके फिर भयभीत अर्जुनको आश्वासते भये ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ॥

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

तब अर्जुन बोले कि, हे जनार्दन ! तुम्हारे इस सौम्य मानुष रूपको देखिके अब सचेतभयाहुआ आपके स्वभावको प्राप्तभया सावधान हूँ ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम ॥

देवां अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाक्षिणः ॥ ५२ ॥

अर्जुनके वाक्य सुनिके श्रीकृष्ण बोले कि, हे अर्जुन ! जो अति-
दुर्लभदर्शन इस मेरे रूपको तुम देखतेभये इस रूपके देवता भी
निरंतर दर्शनाभिलाषी रहाकरते हैं ॥ ५२ ॥

नाहं वेदै न तपसा न दानेन न चे' ज्यया ॥

शक्यं एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

भक्त्या त्वेनन्यथा शक्यं अहमेवंविधोऽर्जुन ॥

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

हे अर्जुन ! जैसे मेरेको तुम देखतेभये इसप्रकारका मैं न वेदों-
करके न तपकरके न दानकरके और न यज्ञकरके देखनेको
सकताहों क्योंकि हे परंतप ! ऐसा मैं अनन्य भक्तिकरके निश्चयपूर्वक
जाननेको और देखनेको समीप प्राप्तहोनेको भी सकताहों ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ॥

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सं मामेति' पांडव ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां यो-

गशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन-

योगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

हे पांडव ! जो मनुष्य मेरेनिमित्त लौकिक वैदिक सर्व कर्म
करताहै मेरेहीको सर्वसे अतिउत्तम मान रहाहै मेरा ही भक्त है
मेरे संबंध विना और संगोंकरके रहितहै और सर्वभूतप्राणिनमें
निर्वैर है सो मेरे को प्राप्तहोताहै ॥ ५५ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां

श्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यामेकादशाध्यायप्रवाहः ॥ ११ ॥

अर्जुन उवाच ।

एवं संततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ॥

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

ऐसे प्रथम आत्मज्ञानकी महिमा श्रीकृष्णजीने वर्णन की फिर भक्तिहीसे जानने देखनेमें और प्राप्तहोनेमें आताहैं सो दोनोंको सुनिके अर्जुन पूछते हैं कि, निरंतर भक्तियोगयुक्त भयेहुए जो भक्त ऐसे जो आप पीछे अध्यायके अंतमें कहा तैसे आपकी उपासना करते हैं और जो इंद्रियोंके अदृश्य अक्षर याने आत्मस्वरूप उसकी उपासना करतेहैं उन दोनोंमें अतिश्रेष्ठ कौन है याने आत्मज्ञानी श्रेष्ठ है कि, आपके उपासक श्रेष्ठ हैं सो कहो ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

ऐसा अर्जुनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्णभगवान् बोले कि, जो निरंतर भक्तियोगयुक्त मेरेमें मनको लगायके परम श्रद्धाकरके युक्त मेरेको भजते हैं वे योगिनेमें श्रेष्ठ मेरे मान्य हैं ॥ २ ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ॥ सर्वत्र-

गमंचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ सन्निय-

म्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ॥ ते प्राप्नुवन्ति

मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ कुशोऽधिकतरस्ते-

षामव्यक्तासक्तचेतसाम् ॥ अव्यक्ता हि गति-

दुःखं देहवद्विरवाप्यं ते ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

जो कोई इंद्रियसमूहको नियममें रखिके सर्वत्र समबुद्धि सर्वभू-
तोंके हितमें रहियेभये अनिर्देश्य याने देवादि शरीरशब्दोंकरके कह-

नेमें न आवे ऐसे अव्यक्त याने इंद्रियगोचर नहीं "सर्वत्रगं" याने सर्वत्र देवादिशरीरोंमें रहनेवाला अचिंत्य याने ध्यानमें न आवे" और कूटस्थ याने सर्वत्र एकसा रहे अचल याने स्वस्वरूपहीमें स्थिर इसीसे नित्य ऐसे अक्षरको याने आत्मस्वरूपको भँजते हैं याने आत्मस्वरूपहीका अनुसंधान करते हैं वेभी "मेरेहीको" प्राप्तहोते हैं परंतु आत्मज्ञान दंडा दुःखपूर्वक देहधारिकोंके प्राप्तहोताहै इससे उन अव्यक्तासक्तचित्तनको क्लेश अतिशय है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥

अर्नन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ६ ॥

तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् ॥

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

हे पृथापुत्र ! जो कोई सर्व कर्मोंको मेरेमें अर्पणकरके मेरेही शरणभयेहुये अर्नन्य भक्तियोगकरके मेरेको ध्यावते पूजते हैं ऐसे "मेरेमें लगायाहै चित्त जिनने उनका मैं थोड़े ही कालमें मृत्युदुःखरूप संसारसागरसे उद्धारकर्ता होऊंगा ॥ ६ ॥ ७ ॥

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ॥

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ ८ ॥

इससे तुम मेरेहीमें मनको लगावो मेरेहीमें बुद्धिको लगावो इस मन, बुद्धिलगाये पीछे मेरेही समीप रहोगे इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ॥

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छांतु धनंजय ॥ ९ ॥

हे अर्जुन ! जो कदाचित् मेरेमें चित्तको स्थिर समाधानकरनेको नहीं सकते हो तो अभ्यासयोगकरके मेरे प्राप्तहोनेको इच्छतेरहो ॥ ९ ॥

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ॥

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

जो अभ्यासमें भी असमर्थ होउं तो मेरे पूजनादिक कर्मोंमें मुख्य स्थिर होउं मेरे अर्थ भी कर्मोंको करतेकरते मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको प्राप्त होवोगे ॥ १० ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ॥

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्तात्मवान् ॥ ११ ॥

जोकि, तुम यह भी करनेको अशक्त होउं इससे मनको सावधान कियेभये मेरे भक्तियोगका आश्रय कियेभये सर्व कर्मफलका त्याग करो ॥ ११ ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ॥

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥ १२ ॥

जिससे कि, अभ्याससे कल्याणकारक ज्ञान होताहै ज्ञानसे विचार होताहै विचारसे कर्मफलका त्याग होताहै कर्मफलके त्यागसे फिर शान्ति याने संसारसे वैराग्य होताहै ॥ १२ ॥

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ॥

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

संतुष्टः संततं योगी यत्तात्मा दृढनिश्चयः ॥

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्योमद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

जो सर्वभूतोंका न द्वेषकारक होय और सबका मित्र होय और दुःखालू भी होय ममतारहित अहंकाररहित सुखदुःखमें सम क्षमावान् यथालाभसंतुष्ट निरंतर भक्ति योगवान् जितचित्त दृढनिश्चय मेरेमें मन बुद्धिको लगायेहोई 'सो मेरा भक्त मेरे' को प्रिय है ॥ १३ ॥ १४ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकांनोद्विजते च यः ॥

हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः सं च मे^{१३} प्रियः ॥ १५ ॥

जिससे कोई भी जंतु त्रास नपावे और जो किसीसे भी दुःख न पावे और जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेगोंकरके रहित होय^{१३} सो मेरा प्रिय है १५

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गंतव्यथः ॥

सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः सं मे^{१४} प्रियः ॥ १६ ॥

जो मनुष्य मेरे संबंधविना सर्वत्र अपेक्षारहित शुचि याने शुद्ध-आहारी और बाहर मृत्तिका जलादिकरके और अंदर चित्तकी शुद्धताकरके पवित्र स्वधर्मअनुष्ठानमें चतुर शत्रुमित्रादिभेदरहित शास्त्रोक्त कर्म करनेमें व्यथारहित सर्व आरंभोंके फल और ममता का त्यागी ऐसा मेरा भक्त सो मेरे को प्रिय है ॥ १६ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ॥

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः सं मे^{१५} प्रियः ॥ १७ ॥

जो सुखकारक वस्तु पायके न हर्षे दुःखकारक पायके न द्वेषकरे शोकनिमित्तमें न शोर्करे और हर्षकारककी न इच्छाकरे जो शुभाशुभ कर्मफलोंका त्यागीहुआभया भक्त होय सो मेरे^{१५} प्रिय है ॥ १७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ तुल्यनि-

दास्तुतिर्मां न संतुष्टो येन केनचित् ॥ अनिकर्तः

स्थिरमतिर्भक्तिर्मान्मे^{१६} प्रियो नरः ॥ १८ ॥ १९ ॥

शत्रु और मित्रमें सम तैसा ही मान अपमानमें और शीतउष्ण सुखदुःखोंमें सम होय विषयोंकी आसक्तिरहित निंदा स्तुति तुल्यमाने मितभाषी जो स्वतःप्राप्तहोई ईसीकरके संतुष्ट घरमें अनासक्त स्थिरबुद्धि भक्तिमान् मेरा प्रिय है ॥ १८ ॥ १९ ॥

येतुं धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ॥

श्रद्धां ना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे^१ प्रियाः ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

जो कोई श्रद्धा धारेभये मेरेहीको सर्वोत्तम जाननेवाले भक्त इस
यथोक्त धर्मरूप अमृतको याने मेरेमें मन लगाना इत्यादि धर्मरूप
अमृतको सेवते हैं वे मनुष्य मेरे^१ अतिशय प्रिय हैं ॥ २० ॥

इति श्रीमत्सुकुलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता-
यां श्रीगीतामृततरंगिण्यां द्वादशाऽध्यायप्रवाहः ॥ १२ ॥

इति द्वितीयं पट्कम् ।

अथ तृतीयं पट्कम् ।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं शरीरं कौंतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥

एतद्यो वेत्ति तं^१ प्राहुः क्षेत्रज्ञं इति तद्विदः ॥ १ ॥

प्रथमके छः अध्यायोंमें ईश्वरप्राप्तिका उपायभूत उपासना और
उपासनाका अंगभूत आत्मस्वरूपज्ञान कहा और उस आत्मस्वरूप-
ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानयोगकर्मयोगनिष्ठासे होती है ऐसे कहा ॥ मध्यके
छः अध्यायोंमें परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान और उसके माहात्म्य
ज्ञानपूर्वक उपासना जिस उपासनाको भक्ति भी कहते हैं सो कहते
भये ॥ अब अंतके छः अध्यायोंमें प्रकृतिपुरुषका निरूपण और इस
प्रपंचका प्रकृतिपुरुषसंयोगसे होना कहेंगे और प्रथम बारह अध्या-
योंमें जो परमात्मस्वरूपका यथार्थ निश्चय और कर्मज्ञानभक्ति-

स्वरूप और इनके ग्रहणके न्यारेन्यारे प्रकार कहेंगे ॥ तहां तेरहवें अध्यायमें देह और आत्माके स्वरूप और आत्मस्वरूपप्राप्तिका उपाय तथा प्रकृतिमुक्त आत्माका स्वरूप और उसके प्रकृतिसंबंधका कारण और प्रकृतिपुरुषविवेकका अनुसंधानप्रकार कहेंगे ॥ श्रीकृष्णभगवान् कहतेहैं कि; हे कुंतीपुत्र ! यह शरीर क्षेत्र ऐसा कहाहै जो इसको जानताहै उसको देहात्मज्ञानिजन क्षेत्रज्ञ ऐसे कहते हैं याने देह क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ है ॥ १ ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥

हे भारत ! सर्वक्षेत्रोंमें याने सर्वदेहोंमें क्षेत्रज्ञ जो जीव और मैं जो परमात्मा तिस मेरेको भी जानो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान याने इनका विवेक ज्ञान है 'सो ज्ञान मेरेको' अंगीकार है ॥ यहां जो शरीरोंमें आत्मा परमात्मा दोनों कहे उसपर श्रुति प्रमाण है सो यह "द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥" अर्थ—दोपक्षी संगसंग रहनेवाले परस्पर सखा एक सदृश वृक्षपर रहतेहैं उनमेंसे एक उस वृक्षके स्वादु फल खाताहै दूसरा खाएविना प्रकाशताहै ॥ अर्थात् ईश्वर और जीव सदा संग रहतेहैं परस्पर सखा एकसरीखे देहमें रहतेहैं तिनमें जीव शरीरजन्य कर्मफलोंका भोक्ता है और ईश्वर साक्षी-मात्र प्रकाशक है दूसरा यह अर्थ होताहै कि, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मेंहीं हों अर्थात् इन दोनोंका अंतर्यामी हों तो भी देहांतर्यामी जीव जीवांतर्यामी परमात्मा ऐसे भी वही अर्थ सिद्धभया जो यहां जीव और ईश्वर एकही कहते हैं उनको "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" यहां अर्थकी पंचाइट होनेकी शंका आती है अंतर्यामित्वमें तो "ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ॥ नतदस्ति विनायत्स्यान्मया भूतं चराचरम्" और

“यस्यात्मा शरीरं य आत्मनि तिष्ठन् य आत्मानमंतरो यमयति यमात्मा न वेद स ते आत्मा अमृत ” इत्यादिक श्रुति भी प्रमाण हैं ॥ २ ॥

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ॥

सं च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥

सो क्षेत्र जिस द्रव्यका है और जिनके आश्रयभूत है और जिन विकारोंकरके और जिस प्रयोजनकेवास्ते उत्पन्न भयाहै और जिसरूपसे वर्तमान है और वह क्षेत्रज्ञ जो है याने जैसे हंपयुक्त है और जैसे प्रभाववाला है सो संक्षेपकरके मेरे से सुनो ॥ ३ ॥

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक् ॥

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैवं हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञका यथास्वरूप बहुत प्रकारकरके पराशरादिक ऋषिने और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ऐसे अनेक प्रकार वेदों और ब्रह्मके प्रतिपादन करनेवाले जो ब्रह्मसूत्र याने व्यासकृत शारीरक सूत्ररूप पढ़ने जो कारणयुक्त निश्चय याने सिद्धांतकरनेवाले उनने भी क्षेत्रक्षेत्रज्ञके स्वरूपको न्यारान्यार कहाहै सो मैं संक्षेपसे कहोंगा तुम मेरेसे सुनो ॥ ४ ॥

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥

इंद्रियाणि दशैकं च पंच चन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ॥

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि याने महत्तत्त्व और अव्यक्त याने सूक्ष्मरूप प्रकृति ये क्षेत्रके उत्पत्तिकारक द्रव्य हैं अब विकार याने कार्य कहते हैं दश और एक ऐसे ग्यारह इंद्रियां हैं जैसे कि, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका ये पांच ज्ञानइंद्रियां वाणी, हाथ, पाँव,

गुदा और लिंग ये पांच कर्मइंद्रियां एक मन ऐसे ग्यारह इंद्रियां और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच इंद्रियोंके विषय हैं ये सोलह विकारहैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघातं याने सविकार-भूतसमूह चेतना जो ज्ञानशक्ति धृति जो धीरज ऐसे संक्षेपसे विकारसहित येह क्षेत्र कहा ॥ ५ ॥ ६ ॥

अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् ॥

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

अब क्षेत्रकार्योंमें आत्मज्ञानसाधनके वास्ते ग्रहण करनेके गुण कहतेहैं जैसे कि, श्रेष्ठ जनोंमें मानका न चाहना लोक दिखानेको धर्म कर्मरूप दंभ न करना, परपीडारूप हिंसाका न करना, अपनेसे बलहीनके अपराध सहनरूप क्षमा राखना, सर्वसे सरलस्वभाव रहना, मन, वचन, कर्म करके गुरुकी सेवा करना, मृत्तिका जलादिसे बाहर और शुद्धचित्तसे ईश्वरस्मरणरूप अंतर ऐसा शौच करना आत्म-ज्ञानमें स्थिर रहना, मनको सर्वत्रसे निवारणकरके ईश्वरमें लगाना ॥ ७ ॥

इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ॥

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

इंद्रियविषयोंमें गुणबुद्धि न करना और देहमें और देहसंबंधी पदार्थोंमें अहंबुद्धिभी न करना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था अनेक रोग ऐसे शरीरमें इन दुःखरूप दोषोंका विचारना ॥ ८ ॥

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ॥

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

आत्माविना अन्यत्र आसक्तिरहित पुत्र स्त्री और घर इत्यादि-कमें अति मिलाप न रखना और इष्ट और अनिष्टवस्तुकी प्राप्तिमें निरंतर समचित्त रहना ॥ ९ ॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसर्दि ॥ १० ॥

मेरेमें अनन्ययोगकरके अखंड भक्ति और एकांत रहनेमें प्रीति
जनसभामें अप्रीति ॥ १० ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ॥

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं मज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

आत्मसंबंधी ज्ञानकी नित्यता तत्त्वज्ञानके प्रयोजनका विचारना
ऐसे यह ज्ञान कहा जो इससे अन्यथा है सो अज्ञान है ॥ ११ ॥

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ॥

अनादिमत्परं ब्रह्म न संतर्नासंदुच्यते ॥ १२ ॥

जो जाननेयोग्य है सो कहता हूं जिसको जानिके मोक्षको पाता है
वह ऐसा है कि, अनादि याने जन्मरहित है मत्पर याने उससे श्रेष्ठ
मेही हूं वह केवल मेरे स्वाधीन है ब्रह्म याने प्रकृतिमुक्त शुद्ध चैतन्य
जीवात्मा है वह आत्मा न संतर्नासंदुच्यते कहनेमें आता है याने कार्य-
कारण दोनों अवस्थाओंकरके रहित है ॥ १२ ॥

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ॥

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

वह जीवात्मा सब ओरसे हाथपाँववाला है सब ओरसे नेत्र मस्तक
और मुखवाला है सब ओरसे कानवाला है लोकमें वस्तुमात्रमें
व्यापक होके रहता है यह स्वरूप मुक्तजीवका कहा मुक्तदशामें
जीवकी समता परमात्माके सरीखी है सो यहां गीतामेंभी कहेंगे
“ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ” सूत्रभी है “ भोगमा-
त्रसाम्यलिङ्गाच्च ” और “ तथाविद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः
परमं साम्यमुपैति ” ऐसे जो परमात्माकी समता कही है परमा-
त्मासरीखा स्वरूप होनेमें क्या शंक है ॥ १३ ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ॥

असक्तं सर्वभृच्चैवं निर्गुणं गुणभोक्तृ चं ॥ १४ ॥

सर्व इंद्रियनकी वृत्तिनकरके भी विषयनको जाननेमें समर्थ हैं और आप स्वभावसे सर्वइंद्रियोंकरके रहित भी हैं याने इंद्रियनकी वृत्तिनविना भी विषयनको जाननेमें समर्थ हैं आप स्वयं देवादि शरीरोंमें आसक्त नहीं हैं और सर्व देवादिशरीरोंका धारणकरनेवाला है सत्त्वादिगुणरहित और गुणोंका भोगनेवाला है ॥ १४ ॥

बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव चं ॥

सूक्ष्मं त्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके चं तत् ॥ १५ ॥

वह आत्मा मुक्तावस्थामें पृथिव्यादिभूतोंके बाहर और बद्धावस्थामें भीतर रहता है स्वयं आप अचर है और देहसंयोगसे चर होता है सूक्ष्म है इससे जाननेयोग्य नहीं है वह अज्ञानिनको दूर है और ज्ञानिनको समीप है ॥ १५ ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव चं स्थितम् ॥

भूतभर्तृ चं तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुं प्रभविष्णुं चं ॥ १६ ॥

वह पृथिव्यादि भूतविकार देवादि शरीरोंमें एकरस रहता है और अज्ञानिनको देवादिशरीरोंमें देवादिशरीरोंके सदृश दीखता है कि, यह देव यह मनुष्य पशु इत्यादिक विभक्तसरीखा स्थित दीखता है और सर्वभूतोंका पोषक है और अन्नादिक भूतोंका भक्षक है देहरूपसे आहारकरनेवाला है और उसी अन्नादिविकारसे उत्पत्तिकर्ता भी है ऐसे जाननेयोग्य है ॥ १६ ॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

वह सूर्यादिक ज्योतिनका भी प्रकाशक है सूक्ष्मकारणरूप प्रकृ-

तिसे पर याँने न्यारा कहाता है ज्ञानरूप जाननेयोग्य ज्ञानसे प्राप्त-
होने योग्य सर्वके हृदयमें रहता है याने सर्व देव, मनुष्य, पशु,
पक्ष्यादि शरीरोंके हृदयमें रहता है ॥ १७ ॥

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ॥

मद्भक्त एतद्विज्ञायं मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

ऐसे “महाभूतान्यहंकारः” यहांसे लेके, “संघातश्चेतनाधृतिः” यहां-
पर्यंत क्षेत्र कहा तथा “अमानित्वं” यहांसे लेके “तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं”
यहांपर्यंत ज्ञान कहा और “अनादिमत्परं” यहांसे लेके “हृदि सर्वस्य
धिष्ठितं” यहांपर्यंत ज्ञेय याने जाननेयोग्य आत्मस्वरूप कहा
ऐसे यह संक्षेपसे कहा यतनेको जानिके मेरा भक्तहोके मेरेसरीखे
स्वरूपको प्राप्तहोय ॥ १८ ॥

* प्रकृतिं पुरुषं चैवं विद्वयनां दी उभावपि ॥

विकारांश्च गुणान्श्चैवं विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९ ॥

प्रकृतिको और पुरुषको याने जीवको इन दोनोंको भी अनादि
याने सनातन जानों जो बंधनकारक इच्छा द्वेष सुख दुःखादिक
विकार उनको और मोक्षकारक अमानित्व अदंभित्व गुण उनको
निश्चयपूर्वक प्रकृतिसंभव जानो अर्थात् इच्छादिविकारयुक्त प्रकृ-
ति पुरुषकी बंधनकारक और अमानित्वगुणयुक्त मोक्षदायक
होती है ॥ १९ ॥

* कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

अब एकसंग रहेभये प्रकृतिपुरुषोंके कार्यभेद कहते हैं जैसे कि,
कार्य जो प्रकृतिपरिणाम देहकारण मनसहित इंद्रियां इनका व्यापार
करानेमें कारण प्रकृति कही है सुखदुःखोंके भोक्तृत्वमें कारण

पुरुष कहां है याने भोगसाधनकर्मकी आश्रय प्रकृतिपरिणाम और पुरुषयुक्त देह तथा सुखादिभोक्तृत्वआश्रय पुरुष है ॥ २० ॥

८ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान् ॥

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिर्जन्मसु ॥ २१ ॥

जिसवास्ते कि, यह पुरुष प्रकृतिहीमें रहाभया प्रकृतिर्जन्य गुणोंको भोगताहै तिसीसे इसका ऊंचनीचयोनिर्जन्मलेनेमें कारण प्रकृतिगुणोंका याने सत्वादिगुणोंका संगही है अर्थात् उन गुणनकी आसक्तिहीसे ऊंच नीच जन्म होते हैं ॥ २१ ॥

उपद्रष्टाऽनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ॥

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

इस देहमें यह पुरुष देखनेवाला है याने चौकसी करनेवाला है और अनुमोदन देनेवाला याने सलाह देनेवाला है और इस देहका पोषनेवाला है और भोगनेवाला है और इसका महेश्वर है जैसे कि, इस देहमें ईश्वर इंद्रिय मन इत्यादि हैं उनका भी ईश्वर है. ऐसे इस देहसे यह जीव न्याराभी है तौभी अज्ञानसे केवल यह देह ऐसा कहाताहै ॥ २२ ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ॥

सर्वथां वर्त्तमानोपि न सं भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

जो ऐसे इस जीवको और गुणोंकरके सहित प्रकृतिको जानता है सो सर्व प्रकारसे संसारमें रहताहै तौभी फिर नहीं उत्पन्न होताहै ॥ २३ ॥

ध्यानेनात्मनि पश्यति केचिदात्मानमात्मना ॥

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ॥

तेपि^१ चाति^२तरंत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

कितनेक पुरुष आपके अंतःकरणमें बुद्धि^३ से विचारकरके इस जीवात्माको जानतेहैं और कितनेक सांख्य योगकरके जानतेहैं और कितनेक कर्मयोग^४ करके याने ईश्वरार्पणकर्म करते करते जानतेहैं और कितनेक और ऐसे^५ नहीं जानतेभये दूसरोंसे सुनिके उपासना करतेहैं याने सुनिके प्रथमसरीखे उपाय करके जानतेहैं और कितनेक केवल श्रद्धायुक्त श्रवणही करते रहते हैं तो वे भी^६ संसारको तरतेहैं ॥ २४ ॥ २५ ॥

यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

हे भरतवंशिनमें श्रेष्ठ अर्जुन ! जितना कुछ थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होता है उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे याने शरीर और जीवके संयोगसे जानो ॥ २६ ॥

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमीश्वरम् ॥

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यन्ति संपश्यति ॥ २७ ॥

जो कोई सर्व भूतोंमें सम रहेभये केवल मन इंद्रियादिकोंके ईश्वर इस जीवको इन इंद्रियादिकोंके नाशहोतेभी इसको नाशरहित देखताहै याने जानताहै सोई^१ जानताहै ॥ २७ ॥

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं मीश्वरम् ॥

नेहिनस्त्यात्मनात्मनं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

सर्व देवादिशरीरोंमें एकसरीखे रहेभये इस मन इंद्रियादिकोंके ईश्वर जीवात्माको सम देखताभया जो कि, बुद्धिपूर्वक आपकी नहीं हंताहै याने संसारमें नहीं गिराताहै उससे वह परम गतिको याने मुक्तिको पावताहै ॥ २८ ॥

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ॥

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

जो सर्व कर्मोंको प्रकृतिहीकरके याने प्रकृतिविकार इंद्रियों-
करके ही करेभये जानताहै और तैसेही आपको अकर्ता जानताहै
'सो जानताहै ॥ २९ ॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ॥

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

जब भूतोंका पृथग्भाव याने देवमनुष्यादिक शरीरोंकी छोटाई
बड़ाई मोटाई पतराई इत्यादिक न्यारेन्यारे भावोंको एकस्थ याने
एकप्रकृतिहीमें देखताहै और उसी प्रकृतिमें पुत्रादिरूप विस्तारको
देखताहै तब शुद्धस्वरूपको प्राप्तहोताहै ॥ ३० ॥

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मैवमव्ययः ॥

शरीरस्थोपि कौंतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

हे कुंतीपुत्र ! यह जीवात्मा अनादिपनेसे अविनाशी है केवल
शरीरमें रहाभया भी निर्गुणपनेसे न कुछ कर्मनको करताहै न उन
कर्मफलोंकरके लिप्त होताहै ॥ ३१ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ॥

सर्वत्रावस्थितो देहो तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

जैसे सर्वत्र प्राप्त भयाहुआ आकाश सूक्ष्मतासे उन भूतोंके
गुणोंकरके लिप्त नहीं होता है तैसे सर्वदेवादिशरीरोंमें रहाभया
जीवात्मा देहगुणोंकरके नहीं लिप्तहोताहै ॥ ३२ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ॥

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

हे भारत ! जैसे एक सूर्य इस सब लोकको प्रकाशता है
तैसे यह जीव सब शरीरको प्रकाशता है ॥ ३३ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ॥

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां यो-
गशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवे-
कयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

जो कोई ज्ञानदृष्टिकरके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ऐसे अंतरको और
भूतप्रकृतिके मोक्षको जानते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां
श्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यां त्रयोदशाध्यायप्रवाहः ॥ १३ ॥

परं भूर्यः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ॥

यज्ज्ञात्वामुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

श्रीकृष्णभगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि, सर्वज्ञानोंमें उत्तम प्रसिद्ध
भयाहुआ ज्ञान फिर कहता हों जिसको जानिके सर्व मुनिजन
यहांसे श्रेष्ठ सिद्धिको याने परमपदको जाते भये ॥ १ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्धम्यमार्गताः ॥

सर्गेऽपि नोपजायते प्रलये न व्यथंति च ॥ २ ॥

जो कहता हों इस ज्ञानको प्राप्त होके मेरी सधर्मताको याने मेरे
सम्पन्नरूप वैभवको वे मुनिजन प्राप्त होते भये वे उत्पत्तिकालमें न
उत्पन्न होते हैं और प्रलयमें न दुःखी होते हैं ॥ २ ॥

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ॥

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

हे भारत ! मम महद्ब्रह्म याने मेरी प्रकृति सर्वभूतोंका योनि याने उत्पत्तिस्थान है मैं उस प्रकृतिमें जीवरूपगर्भको धारण करता हों तब उससे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्तयः संभवन्ति याः ॥

तांसां ब्रह्म महद्योनिरंहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

हे कुंतीपुत्र ! देवमनुष्यादि सर्व योनिमें जो देहें उत्पन्नहोते हैं उन सबकी महंत ब्रह्म याने प्रकृति कारण है मैं चेतनरूप बीजका देने-वाला पिता हों ॥ ४ ॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥

निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

हे महाबाहो ! सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण इस देहमें अविनाशी जीवको बंधनकरते हैं ॥ ५ ॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकर्मनामयम् ॥

सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चाऽनघ ॥ ६ ॥

हे निष्पाप ! उनगुणोंमें सत्वगुण निर्मलतासे प्रकाशक याने शु-
भाशुभकर्मोंका दिखानेवाला रोगरहित है इसीसे यह सुखकी आस-
क्तिसे और ज्ञानके संग करके बांधता है याने ज्ञानसुखसे शुभकर्म
शुभकर्मसे स्वर्गादि फिर उत्तमकुलमें जन्म फिर ज्ञानसुख ऐसे
बांधता है ॥ ६ ॥

रंजो रांगात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ॥

तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥

हे कुंतीपुत्र ! तृष्णा और स्त्री धनादिनमें आसक्तिका करनेवाला
रजोगुण विषयादिकमें प्रीति उपजानेवाला जानो वह जीवको कर्म

संगसे बांधता है जैसे प्रीत्यात्मक कर्मसे उन कर्मसंगिनमें जन्म फिर कर्म फिर जन्म ऐसे ॥ ७ ॥

तमस्तुं ज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ॥

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारतं ॥ ८ ॥

हे भारत ! सर्वदेहधारी जीवोंको मोहनेवाला तमोगुण अज्ञानका कारण जानो और वह प्रमाद आलस और निद्राकरके बंधन करता है ॥ ८ ॥

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतं ॥

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

हे भारत ! सत्त्वगुण मनुष्यको सुखमें लगाता है रजोगुण कर्ममें तमोगुण ज्ञानको ढकिके फिर प्रमादमें लगाता है ॥ ९ ॥

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारतं ॥

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

हे भारत ! यद्यपि ये गुण प्रकृतिके हैं तोभी विपरीतताका कारण यह कि, रजोगुण और तमोगुणको जीतिके सत्त्वगुण प्रबल होता है और रजोगुण सत्त्वगुणको जीतिके तमोगुण प्रबल होता है तैसीही तमोगुण सत्त्वगुणको जीतिके रजोगुण प्रबल होता है यहां कारण प्राचीन कर्म और नित्य आहारादिक हैं ॥ १० ॥

सर्वद्वारेषु देहे ऽस्मिन् प्रकाशं उपजायते ॥

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहो ॥

रजस्येतानि जायंते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

हे भरतवंशिनमेंश्रेष्ठ ! इस देहमें जब सर्वनेत्रादिद्वारोंमें प्रकाश या-
ने वस्तुका यथार्थ निश्चय सोई ज्ञान उत्पन्नहोय तब सत्त्वगुण बँढा है
ऐसा ज्ञानना और रजोगुणके बँढनेसे लोभ जो धनादिक खनारचेवि

और मिलनेकी इच्छा प्रवृत्ति याने प्रयोजनविना चंचलता कर्मनका आरंभ इन्द्रियलोलुपता विषयइच्छा इतने उत्पन्न होतेहैं ॥११॥ १२॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ॥

तमस्येतानि जायंते विबुद्धे कुरुनंदन ॥ १३ ॥

हे कुरुनंदन ! तमोगुणके बढनेसे विवेककी हानि निरुद्धमता और न करनेका करना और विपरीतज्ञान इतने ये होतेहैं ॥ १३ ॥

यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ॥

तदोत्तमविदां लोकां नमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

जब सत्वगुणके बढनेके समयमें देहधारी प्रलय याने मृत्युको प्राप्त होय तब आत्मज्ञानिनके शुद्ध लोकोंको प्राप्तहोताहै अर्थात् आत्मज्ञानिनके कुलमें आत्मज्ञान जाननेयोग्य शरीरोंको प्राप्तहोताहै “लोकस्तु भुवनेजने” इसप्रमाणसे यहाँ लोकशब्द जनवाचीहै ॥१४॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ॥

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

रजोगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्तहोके कर्मसंगिर्नमें जन्म लेता है याने उनमें जन्म लेके सकामकर्म करके स्वर्ग जाताहै फिर उनहीमें जन्म लेके फिर कर्म करके स्वर्ग ऐसेही फिरता रहताहै तथा तमोगुणमें मराभया नीचयोनिमें जन्मताहै वहाँभी वैसाही क्रम जानना ॥ १५ ॥

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ॥

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

सुकृत कर्मका फल सात्त्विक निर्मल कहते हैं याने उसके करते करते कोई जन्ममें मुक्तहोताहै और रजोगुणी कर्मका फल दुःख याने उस सकामसे स्वर्ग स्वर्गसे मृत्युलोक फिर स्वर्ग ऐसे संसारदुःख ही है

तमोगुणीकर्मकाँ फँल अज्ञान है याने उससे नरक ही है ॥ १६ ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभं एव च ॥

प्रमादमोहौ तमसो भवन्तोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

सात्त्विककर्मसे ज्ञान होता है और राजससे लोभ ही होता है ताम-
ससे अज्ञान और मोह होते हैं और अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थां मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ॥

जघन्यगुणवृत्तिस्था अंधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

सात्त्विककर्म करनेवाले मुक्तिको पाते हैं राजसकर्मवाले मध्यमें
(स्वर्ग मृत्यु लोकहीमें) रहते हैं जैसे पुण्यसे स्वर्ग पुण्य क्षीण होनेसे
मनुष्यलोक फिर पुण्यसे स्वर्ग ऐसे बारंबार मध्यहीमें रहते हैं तमोगुणी
नीचगुणकी वृत्तिमें वर्तनेवाले तामसी नीचजाति पशुकीटादिकमें
जन्मते रहते हैं ॥ १८ ॥

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदाद्रष्टाऽनुपश्यति ॥

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

जब विवेकी पुरुष सत्त्वादिगुणोंके बिना और किसीको कर्त्ता नहीं
जानता है और आपको गुणोंसे न्यारां जानता है तब सो मेरी सांभ्य-
ताको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

गुणानेता नतीत्य त्रीन्देही देहं समुद्भवान् ॥

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

यह देहधारी जीव देहमें उत्पन्न भये इन सत्त्वादि तीनों गुणोंको
उलंघन करके जन्म मृत्यु और जरापनके दुःखोंकरके छुटाभया
मोक्षको पाता है गुणयुक्त नहीं ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच ।

कैलिंगैस्त्रिन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो ॥

किमाचारः कथं चै" तांस्त्रीन्गुणानतिवर्त्तते ॥ २१ ॥

ऐसे सुनिके अर्जुन पूछते हैं कि, हे प्रभो ! कौनसे चित्ताकर्के इन तीनों गुणोंको उल्लंघन किया भया होता है वह कैसे आचरण वाला होता है और इन तीनों गुणोंको कैसे उल्लंघन करे ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेवं च पाण्डवं ॥

न द्रष्टुं संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो यो गुणैर्न विचाल्यते ॥

गुणां वर्त्तत इत्येवं यो वर्त्तिष्ठति न गते ॥ २३ ॥

समदुःखसुखैः स्वस्थैः समलोष्टाश्मकांचनः ॥

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

अर्जुनका प्रश्न सुनिके भगवान् कहते हैं कि, हे पाण्डुपुत्र ! जो पुरुष प्रकाश याने आरोग्यादिक सत्वगुणके कार्य और प्रवृत्ति याने रजोगुणके कार्य और मोह याने तमोगुणके कार्य ये जो प्रवृत्त होयें तो इनको नहीं त्याग चाहता है और निवर्त्त भये इनको न चाहता है उदासीनसरीखा स्थित भयाहुआ गुणोंके नही चलायमान होता है आप आपके कार्योंमें गुण ही वर्त्तमान हैं ऐसे जो स्थिर है चलायमान नहीं होता है सुखदुःखमें सम स्वस्थ ठीकरी कंकर दत्थर और सोना जिसके सम हैं तुल्य हैं प्रिय अप्रिय जिसके और इसीसे आपकी निंदा स्तुति समान जानता है मान और अप-

मानें तुल्य मित्रशत्रुपक्षमें तुल्य मेरे सेवनादिकविना सर्व आरंभोंका त्यागी 'सो गुणातीत कहता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

मैं चँ 'योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥

सं गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयार्यं कल्पते ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठांऽहममृतस्याव्ययस्य च ॥

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखंरयैकांतिकंस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयवि-

भागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

जिसवास्ते कि मरणधर्मरहित और इसीसे अविनाशी जो ब्रह्म याने भुक्तजीव उसका और सनातन धर्म जो भक्तियोग उसका और मुख्य सुख जो स्वस्वरूपकी प्राप्ति उसका मैं आधार हूँ इसीसे जो अखंडित भक्तियोगकरके मेरेको भजता है सो इन गुणोंको उल्लंघन करके मेरी समताको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता-

यां श्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यांचतुर्दशाध्यायप्रवाहः ॥१४॥

श्रीभगवानुवाच ।

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ॥

छदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदं स वेदवित् ॥ १ ॥

तेरहवें अध्यायमें क्षेत्ररूप प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष याने जीव इनका स्वरूप कहा, शुद्धजीवात्माके भी प्रकृतिसंबंधी गुणोंके प्रवाहनिमित्त देवादिक आकारसे परिणामको प्राप्त भई जो प्रकृति उसका संबंध अनादि कहा, चौदहवें अध्यायमें कहा कि, इस जीवको जो कार्य और

कारण अवस्थानमें यह गुणसंगप्रवाह मूलप्रकृतिसंबंध सो भगवान् हीने किया है ऐसे कहिके विस्तारसहित गुणसंगप्रकारको कहिके कहा कि, गुणसंगनिवृत्तिपूर्वक स्वस्वरूपकी प्राप्ति भगवद्भक्तिमूल ही है। अब पंद्रहवें अध्यायमें जो भजने योग्य भगवान् आपके कल्याण-गुणादिकोंकरके वद्ध मुक्त दोनों प्रकारके जीवोंसे विलक्षण (न्यारे) उनका पुरुषोत्तमत्व कहनेको जो यह बंधन आकारसे विस्तरित प्रकृतिका परिणाम विशेषसंसार उसको पीपरवृक्षरूप कल्पित करके श्रीकृष्ण भगवान् बोलतेभये कि, जिसके वेद पतते अर्थात् जैसे पत्तोंकरके वृक्ष बढ़ताहै तैसे यह संसाररूप वृक्ष वेदोक्तकर्म करके बढ़ताहै इससे वेद पत्तारूप हैं ऊर्ध्वमूल याने सत्यलोकमें ब्रह्मा जिसका मूल है अर्धःशाख याने सत्यलोकसे नीचे जो देव मनुष्य कीट पतंगपर्यंत शरीर ये उसकी शाखा हैं ऐसा अव्यय याने सम्यक् ज्ञानप्राप्ति होनेसे प्रथम अज्ञानदशामें प्रवाहरूप करके छेदनेके अयोग्य इसीसे अज्ञानिनके अविनाशी हैं ऐसा इस संसारको अंश्वत्थ याने पीपरवृक्षरूप श्रुति कहती हैं तिसको जो जानताहै सो वेदका जाननेवाला है अर्थात् वेद इस संसारके छेदनेका उपाय कहताहै तो जो इसको जानेगा तो छेदनेका भी उपाय जानेगा इससे वह वेदजाननेवाला है ॥ १ ॥

अर्धश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ॥ अर्धश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

अब उस संसारवृक्षकी और भी विलक्षणता कहते हैं जैसे कि, सत्त्वादिगुणोंकरके बंटीभई और शब्दादिक विषय जिनके प्रवाल याने

कोंपल याने जो नये एक दिनके निकसेभये पत्ते वैसे पत्ते जिनके विषय हैं ऐसी उस वृक्षकी शाखायें नीचे मनुष्यलोकमें और ऊपर देव गंधर्वादिलोकोंमें फैलरही हैं अर्थात् नीचकर्मसे नीचे मनुष्योंसे भी नीच पश्चादिशरीर ऊपर उत्तमकर्मसे उत्तम देवादिशरीररूप शाखें फैलरही हैं नीचे मनुष्यलोकमें भी उसकी कर्मानुसारी मूलें फैली-रही हैं अर्थात् मनुष्यलोकमें जो ऊंच नीच कर्म वही मूलरूप हैं ऊंच नीच पदवी कर्मविना नहीं कर्म मनुष्यशरीरविना नहीं होता है ॥ २ ॥

न रूपं मस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादि न

च संप्रतिष्ठा ॥ अश्वत्थमे न सुविहृतमूलमसं-

गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वां ॥ ३ ॥ ततः पदं तत्परिमा-

गितं व्यं यस्मिन् गतां न निवर्त्तति भूयः ॥ तमेव

चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृतां पुराणी ॥ ४ ॥

इस संसारवृक्षका इस लोकमें जैसा कहा है तैसा रूप अज्ञानीजनों करके नहीं जाननेमें आता है न उसका अंत और न आदि और न स्थिति जाननेमें आती है ऐसे दृढमूल इस पीपरवृक्षको अतिदृढ वेराग्यरूप शस्त्रसे छेदन करके फिर जिससे यह प्राचीन प्रवृत्ति याने गुणमय भोगरूप संसारप्रवाह विस्तरित है उसी आदि पुरुषके शरीरागत होके उस पदको ढूँढना कि, जिसमें गयेभये मुनिजन फिर इस संसारमें नहीं आते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

निर्मानमोहां जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या

विनिवृत्तकामाः ॥ द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्ग-

च्छंत्यमूर्धाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

जो मानमोहकरके रहित हैं और जिनने संगदोषोंको जीता है और जो अध्यात्मशास्त्रहीमें नित्य वर्तमान हैं और जिनकी कामना निवृत्त

है जो सुखदुःखसंज्ञक द्वंद्वोंसे छुटेभये हैं वही ज्ञानीर्जन उस अविनाशी
पदको प्राप्त होतेहैं याने स्वस्वरूपको प्राप्त होतेहैं ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ॥

यद्भूत्वा न निर्वर्तते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

सूर्य उस आत्माको नहीं प्रकाशिसकताहै न चंद्रमा और न
अग्नि प्रकाशिसकताहै जिसरूपको याने शुद्धआत्मस्वरूपको प्राप्त
होके नहीं संसारमें आतेहैं वही मेरा परम धाम है याने मेरे रहनेका
मुख्य स्थान मेरा शरीर है इस जगह "यस्यात्मा शरीरं" यह श्रुति भी
प्रमाण है ॥ ६ ॥

ममैवांशो जीवल्लोके जीवभूतः संनातनः ॥

मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

जो यह ऐसा वर्णन किया सो यह मेराही संनातन अंश है याने
जैसे प्रकृति और अनंत जीव मेरेही हैं उनमें यह एक मेराही है मेरी
ही विभूति है सो यह इस जीवलोकमें जीवभूत याने अति संकुचितज्ञान-
भयाहुआ पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ऐसे मनसहित छः प्रकृतिवि-
कार इस देहमें रहीभयीं इंद्रियोंको खींचता फिरताहै ॥ ७ ॥

शरीरं यदवाप्नोति यन्मोप्युत्क्रामतीश्वरः ॥

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवांशयातुं ॥ ८ ॥

जब यह जीव शरीरको प्राप्तहोताहै और जब वर्तमान शरीरसे
जाताहै तब यह मन इंद्रियोंका ईश्वर आपकी सेनारूप इन इंद्रियों-
को, पवन पुष्पादिक गंधस्थानसे गंधोंको जैसे तैसे ग्रहणकरके
जाताहै ॥ ८ ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ॥

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

यह जीवात्मा श्रोत्रइंद्रिय याने कान नेत्र और स्पर्शन जो त्वचा-
इंद्रिय रसना जो जिह्वा और घ्राण जो नासिका और मन इनको आश्र-
यकरके विषयोंको सेवता है ॥ ९ ॥

उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् ॥

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

यह जो गुणोंकरके युक्त आत्मा तिसको देहत्यागतेको अथवा
देहमें रहते भयेको अथवा विषयभोगतेभयेको भी अज्ञानीजन नहीं
देखतेहैं जिनके ज्ञानदृष्टि है वे देखतेहैं ॥ १० ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ॥

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

योगीजन जतन करते करते आपके अंतःकरणमें रहेभये इस
आत्माको देखतेहैं और जो विषयासक्त हैं वे जो शास्त्रद्वारा उपाय करें
तोभी वे अज्ञानी इस आत्माको न देखिसकें ॥ ११ ॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ॥

यच्चंद्रमसि यच्चान्धौ तत्तेजो विद्धि मामेकम् ॥ १२ ॥

जो सूर्यमें रहाभया तेज सर्व जगत्को प्रकाशिरहा है और जो तेज
चंद्रमामें और जो अंधिमें है उस तेजको मेराही तेज जानो ॥ १२ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसां ॥

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वां रसात्मकः ॥ १३ ॥

मैं पृथिवीमें प्रविष्टहोके अपने अचिंत्य सामर्थ्यकरके सर्वभूतों-
को धारण करताहूं और अमृतमय चंद्र होके सर्व औषधिनको
पोलताहूं ॥ १३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ॥

प्राणापानसमायुक्तः पचांम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

मैं जठराग्नि होके सर्वप्राणिनके देहमें रहाभयां प्राण और अपान-संयुक्त भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय ऐसे चारप्रकारके अन्नको पंचाताहूं १४

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान-
मपोहनं च ॥ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत-
कृद्वेदविदेव चाहंम् ॥ १५ ॥

मैं सर्वके हृदयमें प्रविष्ट हूं और सर्वके स्मृति ज्ञान और विचार मेरेसे होते हैं और सर्व वेदोंके मैं ही जानने योग्य हूं और वेदांतका कर्ता और वेदका जाननेवाला मैं ही हूं ॥ १५ ॥

द्राविमौ पुरुषौ लोके क्षरंश्चाक्षर एव च ॥

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरं उच्यते ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययं ईश्वरः ॥ १७ ॥

इस लोकमें क्षर और अक्षर ऐसे ये दोप्रकारके पुरुष हैं तिनमें सर्व शरीरधारी भूतप्राणी क्षर और मुक्तजीव अक्षर कहाताहैं इन दोनोंसे उत्तम पुरुष और है जो परमात्मा ऐसे कहाताहैं जो अविनाशी ईश्वर त्रिलोकीमें प्रवेशकरके सर्व त्रिलोकीका भरण पोषण करता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥

अतोऽस्मिं लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

जिसवांस्ते कि, मैं बद्धावस्थ जीवसे श्रेष्ठ और मुक्तसे भी उत्तम हूं इससे स्मृति और वेदमें भी पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं ॥ १८ ॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ॥

सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

हे भारत ! जो सम्यक् ज्ञानीपुरुष ऐसे मेरेको पुरुषोत्तम जानता है सो सर्वज्ञ है इसीसे वह सर्वभाव याने माता पिता सुहृद् धनादिक मेरेको जानिके मेरेहीको भजता है ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ॥

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग-
शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयो-
गोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

हे निष्पाप ! ऐसे यह अतिगोप्य शास्त्र मैंने कहा है भारत !
इसको जानिके बुद्धिमान् और कृतकृत्य होता है ॥ २० ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां
श्रीमद्भगवद्गीताऽमृततरंगिण्यां पंचदशाध्यायप्रवाहः ॥ १५ ॥

ऐसे तेरवहें अध्यायसे पंद्रहके समाप्तिपर्यंत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका वि-
वेक और गुणत्रयका विभाग और क्षराक्षर याने बद्ध मुक्त जीवोंका
स्वरूप तथा परमात्माका पुरुषोत्तमत्व और सामर्थ्य कहते भये अब
सोरहें अध्यायमें जीवकी शास्त्रवश्यता और देवासुरसंपत्तिविभाग कहेंगे ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अभयं सत्त्वं संशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ॥

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अहिंसा संत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ॥

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मर्दवं द्वीरचापलम् ॥ २ ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता ॥

भवंति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि, हे भारत ! दैवी संपदाको प्राप्त भये मनुष्यको निर्भय रहना अंतःकरणकी शुद्धि प्रकृतिसे भिन्न आत्मा है ऐसी निष्ठा सुपार्त्रको कुछ देना और मनको विष-योसे निवृत्त करना और निष्कामतासे भगवान्‌के पूजनरूप पंचम-हायज्ञोंका करना वेदमंत्रादिकोंका जप एकादशीव्रतादिरूप तप सर्वसे सरल रहना जीवमात्रको पीड़ा न देना हित और यथार्थ भाषण क्रोधका न करना उदारता शांति याने इंद्रियोंको वशकरना झुगली न करना भूतप्राणिमात्रपर दया परस्त्रीधनादिपर इच्छा न करना अक्रूरता लज्जा व्यर्थकामका न करना तेज क्षमा याने सहन-शीलता धीरेज पवित्रता द्रोहका न करना मानप्राप्तिके वास्ते अति-मानका न करना ये २६ गुण दैवीसंपदाके होते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाँरुष्यमेव च ॥

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

हे पृथापुत्र ! आसुरी संपदाको प्राप्त भये मनुष्यके दंभ, दर्प और अभिमान क्रोध और कंडुभाषण और अज्ञान ये लक्षण होते हैं ॥ ४ ॥

दैवीसंपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मतां ॥

मां शुचैः संपदं दैवीमभिजातोसि पांडव ॥ ५ ॥

हे पांडुपुत्र ! दैवीसंपदा मोक्षके वास्ते है आसुरी बंधनके वास्ते निश्चय कीगई है तुम दैवीसंपदाको प्राप्त भये हो मति शोचो ॥ ५ ॥

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैवं आसुरं एव च ॥

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

हे पार्थ ! इस लोकमें दो प्रकारके प्राणी हैं एक देव और दूसरे
आसुर देव विस्तारसे कहा और मुझसे आसुरोंको सुनो ॥ ६ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ॥

न शौचं नाऽपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

असुरस्वभाववाले मनुष्य संसारसाधन और मोक्षसाधन भी नहीं
जानते हैं उनमें न शुचिता और न शास्त्रीय आचरण न सत्य भी
रहता है ॥ ७ ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ॥

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

वे असुरप्रकृति मनुष्य इस जगत्को कोई तो असत्य याने मिथ्या
और भ्रम कहते हैं कोई अप्रतिष्ठ याने इसका कोई आधार नहीं ऐसा
कहते हैं कोई अनीश्वर कहते हैं स्त्रीपुरुषके परस्परसंयोगसे भये विना
और जगत् क्या है केवल कामहीके निमित्तसे याने स्त्रीपुरुषके संयोग-
हीसे होता है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ॥

प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

वे अज्ञानी जन खानपानादिके अल्पपदार्थमें बुद्धिवाले ऐसी समुझ-
को ग्रहणकरके उग्रकर्मकरनेवाले याने परस्त्री धन पुत्रादिकोंके हरण
करनेवाले सर्वके अहित जगत्के नाशके वांस्ते प्रवृत्त होते हैं ॥ ९ ॥

काममाश्रित्य दुःपूरं दंभमानमदान्विताः ॥

मोहाद्ब्रहीत्वाऽसद्ब्रह्म प्रवर्त्ततेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥

जो दुःखसे भी न पूरा होय ऐसी कामनाको आश्रित होके दंभ
मान और मदयुक्त भयेहुये मोहसे असद्ब्रह्मोंको ग्रहणकरके याने

मारण मोहन वशीकरणके उपाय करना ऐसे भ्रष्टआचारनको स्वीकार करके अपवित्रव्रत भूतादि सेवनेवाले भयेहुए उनही कामों में प्रवृत्त होतेहैं ॥ १० ॥

चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः ॥

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिंताः ॥ ११ ॥

अपार और मरणांत चिंताको प्राप्तभये हुये कामोपभोगमें तत्पर इतनाही सुखहै ऐसे निश्चयकियेभये ॥ ११ ॥

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥

इहंते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचर्यान् ॥ १२ ॥

सैकड़ों आशाकी फाँसिनकरके बँधेभये काम और कोपके स्वाधीन भये कामभोगके वास्ते अन्यायकरके द्रव्यसंचर्यको उपायकरते रहतेहैं ॥ १२ ॥

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ॥

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

'मेने' आज यह पाया इस मनोरथको पावंगां मेरे यह धन है' फिर यहभी होयगा ॥ १३ ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ॥

ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

'मेने' यह वैरी मारा और औरनकोभी मारुंगां मैं ईश्वरहूँ 'मैं' भोगीहूँ मैं सिद्धहूँ मैं बलवानहूँ मैं सुखीहूँ ॥ १४ ॥

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्यं इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

मैं योग्यहूँ उत्तम कुलमें जन्माहूँ मेरे' समान और कौन है' यज्ञ
कहूंगा दान देऊंगा आनंद कहूंगा ऐसे' अज्ञानमें 'मोहरहतेहैं॥ १६॥

अनेकचित्तविभ्रांता मोहजालसमावृताः ॥

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

अनेकजगह चित्त लगनेसे भ्रमिष्ठ मोहके जालमें फँसेभये कामभोग-
में आसक्त वे अपवित्र नरकमें पड़तेहैं ॥ १६ ॥

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ॥

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाऽविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

जो आपको आपही श्रेष्ठ मानिरहेहैं और अनम्र हैं धन मान मदयु-
क्त हैं वे' दम्भसे अविधिपूर्वक नाममात्र यज्ञोंकरके यजन करतेहैं॥ १७॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ॥

मांमात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

अहंकार बल हर्ष काम और क्रोधका आश्रयकर रहेहैं ऐसे वे
आपके और औरोंके देहोंमें रहेभये मेरेसे द्वेष करतेभये मेरी निंदा
करतेहैं ॥ १८ ॥

तानंहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ॥

क्षिपाम्यजस्रंमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

मैं उन द्वेषकरनेवाले क्रूर अशुभ नराधमोंको संसारमें आसुरीही
योनिनमें बारंबार पटकताहूँ ॥ १९ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ॥

मांमप्राप्येव कौंतेय ततो यांत्यधंमां गतिम् ॥ २० ॥

हे कुंतीपुत्र ! वे मूर्ख जन्मजन्ममें आसुरी 'योनिको प्राप्तभयेहुये
मेरेको न प्राप्तहोके फिर अधम गतिको प्राप्तहोतेहैं ॥ २० ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ॥

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

कामना, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकारका नरकका द्वार आपका नाशनेवाला है याने संसारमें भ्रमानेवाला है इससे इन तीनोंको त्यागना ॥ २१ ॥

एतैर्विमुक्तः कौंतेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ॥

आचरन्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

हे कुंतीपुत्र ! इन तीनों नरकद्वारोंकरके छुटाभया मनुष्य आपके कल्याणका साधन करता है उससे परम पदको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः ॥

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

जो शास्त्रविधिको त्यागिके स्वइच्छाप्रमाण चलता है सो न सिद्धिको पावता है न सुखको न मोक्षको पावता है ॥ २३ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ॥

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्वि-

भागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

इससे तुमको कार्याकार्यव्यवस्थामें शास्त्रहीप्रमाण है यह जानिके इस लोकमें शास्त्रविधानोक्त कर्म करनेको योग्य हो ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचि-

तायां श्रीमद्गीतामृततरंगिण्यां षोडशाध्यायप्रवाहः ॥ १६ ॥

अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ॥

तेषां निष्ठां तु कां कृष्णं सत्त्वं मां हो रजस्तमैः ॥ १ ॥

सोरहवें अध्यायमें ईश्वरतत्त्वका ज्ञान और ईश्वरप्राप्तिका उपाय इनके कारण मूल वेदही हैं ऐसे कहा और अंतमें कहा कि, शास्त्रविधिहीन कर्म करनेवालेको सुखादिक नहीं सो सुनिके अर्जुन बोलें कि, हे कृष्ण ! जो शास्त्रविधिको त्यागिके श्रद्धाकरके युक्त यजन करतेहैं उनकी क्या निष्ठाहै सत्त्वगुण है किंवा रजोगुण है या तमोगुण है ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

त्रिविधां भवन्ति श्रद्धां देहिनां सां स्वभावजा ॥

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

अर्जुनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कि, सात्त्विकी और राजसी और तामसी ऐसे तीन प्रकारकी निश्चय श्रद्धा होतीहै सो देहधारिनकी स्वभावहीसे होतीहै उसको सुनो ॥ २ ॥

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवन्ति भारत ॥

श्रद्धार्मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

हे भारत ! सबकी श्रद्धा अंतःकरणके अनुरूप होतीहै यह पुरुष श्रद्धामयहै जो जिसश्रद्धावाला होताहै सो वही होताहै जैसे सात्त्विकी श्रद्धावाला सात्त्विक इत्यादि ॥ ३ ॥

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसिराजसाः ॥

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

सात्त्विक पुरुष देवतानको पूजतेहैं रजसी यक्षराक्षसोंको और और तामसी जन प्रेत भूतगणोंको पूजतेहैं ॥ ४ ॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥

दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

कैशयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ॥

माँ चै^{१२} वांतःशरीरस्थं ताँनिर्विद्वयामुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

दंभ और अहंकारसंयुक्त कामना और विषयानुराग इनहीकी सेनायुक्त 'जे' मनुष्य वे अज्ञास्त्रविहित याने जो शास्त्रप्रसिद्ध नहीं ऐसे घोर तपको तपतेहैं वे अज्ञानी जैन शरीरमें रहेभये भूत-समूहको 'और' अंदर शरीरमें स्थित मेरेको 'भी' दुःख देतेहैं 'उनको' आसुरनिश्चय याने असुरपनेमें निश्चय जिनका ऐसे 'उनको' जानो ॥ ५ ॥ ६ ॥

आहारस्त्वपि^१ सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ॥

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

आहार भी सर्वका तीनप्रकारका प्रिय होताहै और यज्ञ तथा तप दान येभी तीन प्रकारके हैं तिनका भेद यह सुनो ॥ ७ ॥

आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्द्धनाः ॥ रस्याः

स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रभा ॥ ८ ॥

जो आहार आयुष्य होशियारी बल आरोग्य सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाले होयें मधुरादिरसयुक्त स्निग्ध स्थिर याने बहुतकाल रहनेवाले हृदयका वर्द्धक ऐसे आहार सात्विक जनोंको प्रिय होतेहैं ॥ ८ ॥

कटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ॥

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

अतिकटु जैसे बहुत मिर्चवाला पदार्थ अतिखट्टा अतिलोण-वाला बड़ावगैरे अति गरमागरम अतितीक्ष्ण राईवगैरह मिश्रित अति रूखे और दाहकारक राजसिनके प्रिय आहार दुःख शोक और रोगोंके देनेवाले होतेहैं ॥ ९ ॥

यांतयाम गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ॥

उच्छिष्टमपि चांमेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

जिस भातवगैरेको एक पहर बिता होय वह ठंढा पैदार्थ रसविहीन दुर्गंधवाला और बासी और उच्छिष्ट भी ऐसा अपवित्र भोजन तामसिनको प्रिय होता है ॥ १० ॥

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो यं इज्यते ॥

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सं सात्त्विकः ॥ ११ ॥

यज्ञकरनाही योग्य है ऐसे मनको समाधानकरके फल-इच्छा-रहित मनुष्योंने विधिपूर्वक जो यज्ञ किया होय सो यज्ञ सात्त्विक ११

अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् ॥

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजंसम् ॥ १२ ॥

हे भरतश्रेष्ठ ! जो फलकी इच्छाकरके और दंभके वास्तेभी यज्ञ करे उस यज्ञको राजस जानो ॥ १२ ॥

विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणम् ॥

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

जो यज्ञ विधिहीन उचित अन्नहीन मंत्रहीन दक्षिणारहित और श्रद्धारहित यज्ञ तामस कहा है ॥ १३ ॥

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ॥

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तर्प उच्यते ॥ १४ ॥

देव ब्राह्मण गुरु और विद्वानोंका पूजन शुचिता सरलता ब्रह्मचर्य और परपीडावर्जन यह शरीरसंबंधी तर्प कहा है ॥ १४ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं संत्यं प्रियाहितं च यत् ॥

स्वाध्यायार्भ्यसनं चैव वार्द्धमयं तर्प उच्यते ॥ १५ ॥

जो वचन उद्वेगकारक न होय और सत्य प्रिय हितहोय और वेद-
पाठ मंत्रजपादिकका अभ्यास यह वाणीमय तप कहाँ है ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ॥

भारवसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

मनकी प्रसन्नता सदयपना याने क्रूर न होना मितभाषण मनको
वश करना और अंतःकरणकी शुद्धता यह इतना तप मानस
कहाता है ॥ १६ ॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तन्निविधं नरैः ॥

अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

फलकी इच्छा न करनेवाले योग्य पुरुष तिनकरके परम श्रद्धा-
करके तपार्थ सो तीनों प्रकारका याने मानस, कायिक, वाचिक
तप सात्त्विक कहाँ है ॥ १७ ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ॥

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

जो तप सत्कार मान और पूजाके वास्ते और दम्भकरके भी
किया जाता है सो यहां शास्त्रमें राजस चल और नाशमान कहाँ है १८

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ॥

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

जो तप दुराग्रह करके आपकी पीड़ाका निमित्त अथवा दूस-
रेके बिगाडके वास्ते किया होय सो तामस कहाँ है ॥ १९ ॥

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् २० ॥

जो दान देनाही चाहिये ऐसी बुद्धिकरके कुरुक्षेत्रादि देशमें
और ग्रहणादिकालमें जिससे फिर कुछ अपना उपकार न होय

ऐसेको तंथा वह पात्र याने तपःस्वाध्यायंकरके रक्षक होय उसको दियाजायँ 'सो दान सात्त्विकं कैहाहै ॥ २० ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्यं वा पुनः ॥

दीयते च परिक्रिष्टं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥

जो प्रत्युपकारके वास्ते अथवा फलके निमित्तकरके फिर भी राहुवगैरह ग्रहनिमित्त उग्रदान दियाजायँ 'सो राजस कैहाहै ॥ २१ ॥

अदेशकाले यद्दानं मपात्रेभ्यश्च दीयते ॥

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

जो दान तिरस्कार अवज्ञापूर्वकं देशकालविना और कुपात्रोंको दियाजाताहै सो दान तामसं कैहाहै ॥ २२ ॥

ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ॥

ब्राह्मणांस्तेन वेदांश्च यज्ञांश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

ओं तत् सत् ऐसे तीन प्रकारका वेदका निश्चय जानागया है "याने ओंशब्दसे कर्मका स्वीकारकरना उचित है तत् शब्दसे तदर्थ याने परमेश्वरार्थ करना उचितहै सत्से श्रेष्ठकर्म साधुवृत्तिसे करना ऐसा वेदका निश्चय है" उसी निश्चयकरके युक्त ब्राह्मण याने वेदकर्म करनेवाले तीनों वर्ण कर्मस्वीकारार्थ और वेद जो ईश्वरार्थकर्मको प्रतिपादन करतेहैं और यज्ञ दान जो सत्कर्म ये मैं ने पूर्वकालमें स्थापितकिये हैं ॥ २३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्यं यज्ञदानतपःक्रियाः ॥

प्रवर्त्तते विधनोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

जिससे कि, वेदवादी तीनोंवर्णकर्म स्वीकारार्थ हैं तिससे ओं ऐसे कहिके याने कर्मस्वीकार करके वेदवादी तीनोंवर्णोंकी विधिसे कही-भई यज्ञ दान तपकी क्रियायें निरंतर प्रवृत्त होतीहैं ॥ २४ ॥

तदित्येनभिसंधार्य फलं यज्ञतपःक्रियाः ॥

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥

तत् याने कर्म तदर्थहै याने परमेश्वरार्थहै ऐसी बुद्धिसे फलका अनुसंधान नहीं करके यज्ञ, दान, तप, क्रिया और अनेकप्रकारकी दानक्रिया मोक्षके चाहनेवालों करके कीजातीहै ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च संहित्येतत्प्रयुज्यते ॥

प्रशंस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

हे अर्जुन ! श्रेष्ठपनेमें और साधुभावमें सत् ऐसा यह शब्द युक्त करतेहैं तथा श्रेष्ठ कर्ममेंभी सत्शब्द युक्तकरते हैं ॥ २६ ॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः संहितिं चोच्यते ॥

कर्म चैव तदर्थीयं संहित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

जो यज्ञमें, तपमें और दानमें स्थिति है सो सत् ऐसे कहातीहै और जो ईश्वरार्थ कर्महै सो सत् निश्चयहै ऐं से कहतेहैं इन चारों श्लोकोंमें ओतत् सत् इनका खुलासा कियाहै ॥ २७ ॥

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ॥

असंहित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां यो-

गशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभाग-

योगोनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

हे पृथापुत्र ! जो श्रद्धाविना होमाभया हवन दिया भया दान तपाभया तप और कियाभया कर्महै सो असत् ऐसी कहाताहै और सो न पर लोकेमें न इस लोकेमें सुखदायक है ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां

श्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यां सप्तदशाध्यायप्रवाहः ॥ १७ ॥

अर्जुन उवाच ।

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ॥
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥

अब इस अठारहवें अध्यायमें सर्वगीताका सारांश निरूपण होय।
तहाँ अर्जुन प्रश्नकरतेहैं कि, हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनि-
षूदन ! संन्यासका और त्यागका तत्त्व न्यास न्यास जाननेको
चाहताहूँ ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कथ्यो विदुः ॥
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

ऐसा अर्जुनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्ण भगवान् बोलते भये कि, क-
वि जो सारासारविवेकी वे कामनावाले कर्मोंके छोड़नेको संन्यास
जानतेहैं और विचक्षण जो तत्त्वज्ञानीहैं वे सर्व कर्मोंके फलत्यागको
त्याग कहतेहैं ॥ २ ॥

त्याज्यं दोषवदित्येकं कर्म प्राहुर्मनीषिणः ॥

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

कोईएक ज्ञानिपुरुष दोषवाला कर्म त्यागनाचाहिये ऐसे कहते
हैं और कितनेक और आचार्य यज्ञ, दान, तप कर्म नहीं त्यागना
चाहिये ऐसेकहतेहैं ॥ ३ ॥

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः पौरकीर्तितः ॥ ४ ॥

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ॥

यज्ञो दानं तपश्चैवं पावनानि मनीषिणां ॥ ५ ॥

हे भरतसत्तम ! उस त्यागमें मेरा निश्चय सुनो हे पुरुषनमें श्रेष्ठ ! जिससे कि, त्याग तीन प्रकारका कहा है ति सीसे यज्ञ, दान, तपहूप कर्म नहीं त्यागना, करनाही योग्य है यज्ञ, दान और तप ये ज्ञानिनको भी पवित्र करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ ६ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ॥

कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

हे पार्थ ! ये यज्ञादिकभी कर्म ममता और फलोंको त्यागिके करनेयोग्य हैं ऐसा निश्चय कियाभयां मेरी उत्तम मते ॥ ६ ॥

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ॥

मोहान्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

कारण कि, जो नियमित संध्यादि पंचमहायज्ञादिकहैं उन कर्मका त्याग नहीं होसकताहै जो मोहसे उसका त्याग किया सो तामस कहाताहै ॥ ७ ॥

दुःखमित्येवं यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ॥

स कृत्वा राजसं त्यागं नैवं त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

जो कर्म दुःख ऐसे शरीरक्लेशके भयसे ही त्याग सो राजस त्यागको करके त्यागफलको नहीं पावताहै ॥ ८ ॥

कार्यमित्येवं यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ॥

संगं त्यक्त्वा फलं चैवं स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

हे अर्जुन ! जो कर्म करनेयोग्य ऐसी बुद्धिसेही ममता और फलों त्यागिके नियमित याने उचित ऐसीही बुद्धिसे करे सो त्याग सात्त्विक मानाहै ॥ ९ ॥

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुंशले नानुषज्जते ॥

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

जो सत्त्वगुणयुक्त बुद्धिमान् संशयरहित कर्मफलत्यागी है सो अकुशलको याने संसारकारक कर्मको न निंदताहै न कुशल याने यज्ञादिकें तिनमें आसक्त होताहै ॥ १० ॥

न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ॥

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

जिसवास्ते कि, देहधारीकरके सर्व कर्म त्यागनेको नहीं होसकताहै तिससे जो कर्मफलका त्यागीहै सो त्यागी ऐसा कहाताहै ॥ ११ ॥

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ॥

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न च संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

अप्रिय, प्रिय और मिश्रित ऐसे कर्मका तीन प्रकारका फल कर्मफलानुरागिनको मरेपर होताहै और कर्मफलत्यागिनको कहीं भी नहीं ॥ १२ ॥

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ॥

सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

हे महाबाहो ! सर्वकर्मोंकी सिद्धिके वास्ते ये पांच कारण सांख्यसिद्धांतमें कहेभये मेरेसे सुनो ॥ १३ ॥

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम् ॥

विविधाश्च पृथक् चेष्टां देवं चैवात्र पंचमम् ॥ १४ ॥

वे ये कि, अधिष्ठान याने आधार अर्थात् शरीर तथा कर्त्ता याने जीव इस जीवके कर्त्तापनमें “ज्ञातएवचकर्त्ताशास्त्रार्थत्वात्” यह ब्रह्मसूत्र प्रमाणहै और न्यारे न्यारे प्रकारके करण याने मनसहित पंच इंद्रियोंके व्यापार और अनेकप्रकारकी न्यारी न्यारी चेष्टां याने पांच

प्राणवायुनकी चेष्टा और यहाँ पाँचवाँ देव याने अंतर्यामी अर्थात् मैं हूँ इस विषयमें "परात्तुतच्छुतेः" यह ब्रह्मसूत्रभी प्रमाण है यहाँ शंकासमाधान वाक्यार्थबोधिनीमें किया है ॥ १४ ॥

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभतेऽर्जुन ॥

न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

हे अर्जुन ! शरीर वाणी और मन करके जो न्याय्य अथवा अन्याय्य जो कर्म प्रारंभ कंश जाता है तिसके ये पाँच कारण हैं ॥ १५ ॥

तत्रैवं सन्ति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ॥

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न सं पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

ऐसे सिद्धांत होनेपर भी तहाँ जो केवल आत्माको कर्ता जानता है सो दुर्बुद्धिपुरुष अकृतबुद्धित्व से याने यथार्थ निश्चयकारक बुद्धिहीन है तिससे नहीं जानता है ॥ १६ ॥

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥

हेत्वापि सं ईमाँल्लोकान्न हन्ति न निर्वध्यते ॥ १७ ॥

जिसके आपके कर्तापनेका भाव नहीं है जिसकी बुद्धि कर्ममें नहीं लिप्त होती है सो ईन लोकनको मारके भी न मारता है न पापमें बंधता है तात्पर्य कि, तुम भीष्मादिके वधसे डरते हो तहाँ जो मनुष्य भ्रमता अहंता रहित होके स्वधर्माचरण करता है उसको उस कर्मजन्य पापपुण्यका भय नहीं ॥ १७ ॥

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ॥

करणं कर्म कर्त्तेति त्रिविधं कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

ज्ञान जो कर्तव्यकर्मका जानना ज्ञेय जो वह कर्म परिज्ञाता उसके सम्यक् जाननेवाला ऐसे तीन प्रकारका शास्त्रविधान है तहाँ करण

जो कर्मकरनेकी साधनसामग्री जैसे यज्ञमें सुवादिक युद्धमें शस्त्रादिक कर्म जो करना होय कर्त्ता करनेवाला ऐसे तीन प्रकारका कर्मके वास्ते संग्रह है अर्थात् इनहीसे होसकेगा इन विना नहीं ॥ १८ ॥

ज्ञानं कर्म च कर्त्त॑ति त्रिधै॒र्व गुणभेद॑तः ॥

प्रोच्य॑ते गुणसंख्याने यथावै॑च्छ॒ष्टुर्गुं ता॑न्यपि ॥ १९ ॥

ज्ञान कर्म और कर्त्ता ऐसे ये गुणभेदकरके सांख्यशास्त्रमें तीन प्रकारहीके कहें हैं उनको भी यथावत् सुनो ॥ १९ ॥

सर्व॑भूतेषु येनै॒कं भा॑वमव्ययमीक्ष॑ते ॥

अवि॑र्भक्तं विभक्तेषु॑ तं ज्ञा॒नं विद्धि॑ सा॒त्त्विकम् ॥ २० ॥

जिस ज्ञानकरके ब्राह्मणक्षत्रियादि विभागयुक्त सर्वभूतोंमें विभाग रहित याने आत्मा सर्वमें समान है ऐसा अविनाशी एक भावको देखताहो उस ज्ञानको सात्त्विक ज्ञानना ॥ २० ॥

पृथ॑क्त्वेन तु यं ज्ञा॒नं ना॒नाभा॒वान् पृथ॑ग्विधानं ॥

वेत्ति॑ सर्वेषु॑ भूतेषु॑ तं ज्ञा॒नं विद्धि॑ रौ॒जसम् ॥ २१ ॥

और जो सर्वभूतोंमें अनेक ब्राह्मणादिक छोटे बड़े उत्तम मध्यम भेदयुक्त आत्मनकोभी उत्तम मध्यम न्यारे न्यारे जानताहै ऐसा जो न्यारेपनेकरके जो ज्ञानहै उस ज्ञानको रौजस जानो ॥ २१ ॥

य॑त्तु कृ॒त्स्नव॑दे॒कस्मि॑न्कार्ये स॑त्तमहैतु॒र्कम् ॥

अत॑त्त्वार्थव॑द॒ल्पं च॑ तं त्वा॒मस॑मुदाह॑तम् ॥ २२ ॥

जो कि एकही कर्ममें सक्त याने असक्त सर्वफल्युक्त जाने और वह निरर्थ होय कारण कि, जिसमें तत्त्वार्थ नहीं और तुच्छ याने भूतादि आराधनरूप ज्ञान सो तामस कहें हैं ॥ २२ ॥

निर्य॑तं संग॑रहितमरा॒गद्वेष॑तः कृ॒तम् ॥

अफलप्रेप्सुनां कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

जो कर्मफलकी इच्छा न करनेवालेने नियत याने कर्तव्य फला-
संगरहित और रागद्वेषविना किया होय सो सात्त्विक कहाहे ॥ २३ ॥

यत्तु कामप्रेप्सुनां कर्म साहंकारेण वा पुनः ॥

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

जो बहुत परिश्रमयुक्त कर्म कामनाको प्राप्ति इच्छाकरके अर्थ-
वा फिर अहंकारसहित किया होय सो राजस कहाहे ॥ २४ ॥

अनुबंधं क्षयं हिंसात्मनवेक्ष्यं च पौरुषम् ॥

मोहादारंभते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

कर्मके परिणामका दुःख द्रव्यादिकका क्षय उस कर्ममें प्राणि-
पीडा और आपके पुरुषार्थको न देखि के मोहसे जो कर्म आरंभ
कियाजाताहै सो तामस कहाताहै ॥ २५ ॥

मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ॥

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्त्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

जो पुरुष कर्मफलासक्तिरहित में कर्त्ता हूँ ऐसे न कहनेवाला
धीरज और उत्साहयुक्त सिद्धि और असिद्धिमें निर्विकारहोय सो
कर्त्ता सात्त्विक कहाताहै ॥ २६ ॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ॥

हर्षशोकान्वितः कर्त्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

जो कर्ममें आसक्त कर्मफलके चाहनेवाला लोभी याने कर्ममें
यथार्थ खर्चका न करनेवाला प्राणिपीडा करनेवाला अपवित्र हर्षशो-
कयुक्त सो कर्त्ता राजस कहाहे ॥ २७ ॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शूठो नैष्कृतिकोऽलसः ॥

विषादि दीर्घसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

जो शास्त्रोक्त कर्मके अयोग्य विद्याहीन अनैम्य मारणादिकर्म-
त्पर ठग आलसी विषाद करनेवाला और घड़ीके काममें एक दिन
बितानेवाला सो कैर्त्ता तौमस कैहाताहै ॥ २८ ॥

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ॥

प्रोच्यमानं मशेषेण पृथक्त्वेन धनं जय ॥ २९ ॥

हे धनंजय ! संपूर्णपनेकरके मेरा कहाँ भया न्यारा न्यारा गुणोंके-
रके तीनिप्रकारका बुद्धिका और धीरजका भेद सुनो ॥ २९ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ॥

बंधं मोक्षं च यां वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सांत्त्विकी ३० ॥

हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिको और निवृत्तिको कार्य अकार्यको और
भय अभयको बंधको और मोक्षको जानतीहै सो सांत्त्विकी ॥ ३० ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ॥

अथार्थं तज्जानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

हे पृथापुत्र ! जिस बुद्धिकरके धर्मको और अधर्मको तैसे कार्यको
और अकार्यको भी उलटा जानै सो बुद्धि राजसी ॥ ३१ ॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसां वृता ॥

सर्वार्थान्विपरितांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

हे पार्थ ! जो बुद्धि अज्ञानकरके ठकी/भई अधर्मको धर्म ऐसा
मानै और सर्व अर्थोंको उल्टे मानै सो तामसी ॥ ३२ ॥

धृत्या यया धारयते मनः प्राणेंद्रियक्रियाः ॥

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सांत्त्विकी ३३

हे पार्थ ! जिस अखंडमोक्षसाधनरूप धारणाकरके योगबलसे मन
प्राण और इंद्रियनकी क्रियोंको धारणकरै सो धारणा सांत्त्विकी ॥ ३३ ॥

यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते नरः ॥

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सां पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

हे पार्थ ! फलकी इच्छा करनेवाला पुरुष फलइच्छाप्रसंगसे जिस धारणाकरके धर्म अर्थ कामोंको धारणकरै सो धारणा राजसी ॥ ३४ ॥

ययां स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ॥

न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सां तामसी मर्ता ॥ ३५ ॥

दुष्टबुद्धिपुरुष जिस धारणाकरके स्वप्न भयं शोकं विषाद और मद इनको नहीं त्यागताहै सो धारणा तामसी मानतेहैं ॥ ३५ ॥

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ॥

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ॥

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादेजम् ॥ ३७ ॥

हे भरतश्रेष्ठ ! अब सुखभी तीनप्रकारका मेरेसे सुनो सो ऐसे कि, जिस सुखमें अभ्यासकरनेसे मन रमताहै और दुःखकोनाश होताहै जो उसके प्रथम विषतुल्य अंत में अमृततुल्य सुख वह आत्मबुद्धि की प्रसन्नतासे उत्पन्न सुख सात्त्विक कहाहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ॥

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

जो विषयेन्द्रियके संयोगसे प्रारंभमें अमृततुल्य अंतमें विषतुल्य सो सुख राजस कहाहै ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ॥

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

जो प्रारंभमें और अंतमें भी आपका मोहक सो निद्रा आलस और प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहाहै ॥ ३९ ॥

न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः ॥

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

जो वस्तु प्रकृतिसे उत्पन्न इन सत्त्वादि तीन गुणोंकरके मुक्त होय सो पृथिवीमें अथवा स्वर्गमें अथवा फिर वहाँही देवर्गमें नहीं है ॥ ४० ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ॥

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

हे परंतप ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके और शूद्रोंके स्वभावसे उत्पन्न गुणोंकरके कर्म न्यारे न्यारे कियेहैं ॥ ४१ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरांजवमेव च ॥ ✓

ज्ञानं विज्ञानमांस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

शम जो बाह्यइंद्रियोंका संयम दम अंतःकरणका संयम तप शान्तोक्त व्रतादिक शौच बाह्य और आभ्यंतर क्षमा और सरलता ज्ञान स्वस्वरूप परस्वरूपका जानना विज्ञान जो स्वरूपज्ञानभये पर ईश्वरभक्तिकरना आस्तिक्य जो वेदशास्त्रवाक्योंमें विश्वास ये ब्राह्मण के कर्म स्वभावही से हैं ॥ ४२ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ॥

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

शूरपना तेज याने जिससे दूसरे डरें धीरज चतुराई और युद्धमें भागना नहीं उदात्तरता और प्रजामें स्वाधीन रखना यह क्षत्रियका कर्म स्वभावज है ॥ ४३ ॥

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ॥

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

खेती गौपालना वाणिज्य करना यह वैश्यकर्म स्वभावसे हैं तीनों वर्णकी सेवारूप कर्म शूद्रका स्वभावसे है ॥ ४४ ॥

स्वे' स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

ऐसे आपआपके कर्ममें तत्परभयाहुँआ मनुष्य सिद्धिको याने मोक्षको प्राप्तहोताहै स्वकर्मनिष्ठ पुरुष जैसे मुक्तिको पाताहै सो सुनो ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ॥

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥ ४६ ॥

जिस ईश्वरसे भूतप्राणिनकी उत्पत्ति रक्षण है जिसकरके यह सर्व व्याप्त है उस ईश्वरको आपके स्वभावज कर्मकरके पूजिके मनुष्य मोक्षको प्राप्तहोताहै ॥ ४६ ॥

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

अतिउत्तम परधर्मसे आपकाधर्म गुणहीनभी कल्याणकारक है आपके जातिविहित कर्म करताभया पापको नहीं प्राप्तहोताहै तात्पर्य तुम्हारा हिंसात्मक भी धर्म है तो भी तुम्हारा कल्याण उसीसे है ४७ ॥

सहजं कर्म कौतेयं सदोषमपि न त्यजेत् ॥

सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निं रिवीवृताः ॥ ४८ ॥

हेकुंतीपुत्र ! दोषयुक्तभी आपके वर्णोचित धर्मको न त्यागना क्योंकि, सर्व ज्ञानकर्मादिक आरंभ दोषकरके धुँवाँकरके अग्नि ऐसे युक्त हैं ॥ ४८ ॥

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

सर्वकर्मोंमें बुद्धिको आसक्त न करना मनको वश किये भये

वाञ्छारहित पुरुष परम नैष्कर्म्यसिद्धिको याने आत्मज्ञानको फल त्यागकरके प्राप्तहोताहै ॥ ४९ ॥

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोधं मे ॥

समासेनैव कौतेयं निष्ठां ज्ञानस्य यां परां ॥ ५० ॥

हे कुंतीपुत्र ! उस आत्मज्ञानको प्राप्तभयाहुआ जैसे ब्रह्मको प्राप्तहोताहै तैसे संक्षेपकरके मेरेसे सुनो जो ध्यानात्मज्ञानकी परम निष्ठा है याने उपायकी सीमा है ॥ ५० ॥

बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ॥

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ॥

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहम् ॥

विमुच्यं निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

सो जैसे कि, शुद्धबुद्धिकरके युक्त और धारणासे मनको वश करके शब्दादिक विषयोंको त्यागिके और रागद्वेषोंको त्यागिके एकांत बैठाभर्या अल्पाहारी शरीर वाणी और मनको वशकियेभये नित्य ध्यानयोगपरायण वैराग्यको धारणकियेभये अहंकार बल दर्प काम क्रोध ममता इन सबको त्यागिके निर्मम शान्त ऐसा पुरुष आत्मज्ञानमय होताहै ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ॥

समः सर्वेषु भूतेषु मैदृक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

ऐसे आत्मज्ञानमय भयाहुआ प्रसन्नमनयुक्त न कोई वस्तु मेरे सिवाय जोगई तो उसको शोचताहै न चाहताहै सर्व भूतोंमें समदृष्टिभयाहुआ अतिउत्तम मेरी भक्तिको प्राप्तहोताहै याने सर्व जगत्को

मेरे शरीरभूत मेरी परमविभूति जानिके पक्षपातरहित सर्वमें मेरे-
हीको देखताभया मेराही स्मरण उनमें करताहै कि, ये सब मेरे
स्वामीके हैं यही परमभक्ति है ॥ ५४ ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ॥

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम् ॥ ५५ ॥

मैं जितना और जो हों तितना और तिस मेरेको भक्तिकरके
निश्चयपूर्वक जानताहै फिर मेरेको निश्चयपूर्वक जानिके मेरेहीको
उसपीछे प्राप्तहोताहै ॥ ५५ ॥

सर्वकर्माण्यापि सदा कुर्वाणो मद्ब्रह्मपाश्रयः ॥

मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

मेरा आश्रितजन सर्व लौकिक वैदिक कर्मनकोभी सदा करता-
भया मेरे अनुग्रहसे सनातन नाशरहित पदको प्राप्तहोताहै ॥ ५६ ॥

चेतसां सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः संततं भवं ॥ ५७ ॥

मेरे परायण भयेहुये चित्तकरके सर्वकर्मोंको मेरेमें स्थापितक-
रके याने मेरे अर्पणकरके ज्ञानयोगका आश्रयकरके निरंतर मेरेमें
चित्तको लगायेभये स्थितरहो ॥ ५७ ॥

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तैरिष्यसि ॥

अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ॥ ५८ ॥

मेरेमें चित्तलगायेभये मेरे अनुग्रहसे सर्वसंसारदुःखोंको तरोगे
जो कदाचित् तुम अहंकारसे मेरा उपदेश न सुनोगे तो नष्टहोउंगे ॥ ५८ ॥

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ॥

मिथ्यैवं व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

जो अहंकारका आश्रयकरके न युद्धकरोगा ऐसे मानोगे सो भी

तुम्हारा निश्चय वृथा होयगा क्योंकि, तुमको तुम्हारा जातिस्वभावही युद्धमें लगायदेयगा ॥ ५९ ॥

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥

कत्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यर्वशोपि तत् ६०
हे कुंतीपुत्र! जो युद्ध मोहसे करनेको नहीं चाहते हो सो आपके क्षत्रियस्वभावजन्य आपके कर्मकरके बंधेभये परवशभये भी करोगे ॥ ६० ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे ऽर्जुन तिष्ठति ॥

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥
हे अर्जुन ! ईश्वर आपकी मायाकरके यंत्र जो शरीर तिनमें रहेभये सर्वभूतोंको भ्रमाताभया सर्वभूतोंके हृदयस्थलमें स्थित है ॥ ६१ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ॥

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शांश्चतमू ६२
हे भारत ! सर्वभावनाकरके उसी परमात्माके शरण होउं उसीके अनुग्रहसे परम शान्ति और सनातन स्थानको प्राप्तहोवोगे ॥ ६२ ॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ॥

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

मैंने यह गोप्यसेभी गोप्य ज्ञान तुमको कहा इसको अच्छीतरहसे विचारके जैसा चाहो तैसा करो ॥ ६३ ॥

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ॥

इष्टोसि मे दृढमतिस्ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

सर्वगोप्यनमें भी अतिगोप्य मेरा परम वाक्य फिर सुनो मेरे अतिदृढ प्रियहो तिससे तुमको यह हित उपदेश करताहूं ॥ ६४ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥

मामेवैष्यसि संत्यजे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

मेरेमें मनको लगावो मेरे भक्त होउं मेरा पूजनकरनेवाले होउं मेरेको नमन करो और ऐसे करनेसे मेरेको ही प्राप्तहोउंगे तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करताहूं क्योंकि, मेरे प्रियहो ॥ ६५ ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ॥

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

हे अर्जुन ! तुम सर्वधर्मोंको परित्यागि के याने सर्वधर्मोंके फलको त्यागिके अर्थात् “यत्करोषि यदश्रासि इत्यारभ्य तत्कुरुष्व मदर्पणम्” इस रीतिसे मेरे अर्पणकरके मुख्य मेरे शरण प्राप्त होउं अर्थात् “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः” इस प्रमाणसे मेरेको पूज्य और मेरेको प्राप्य जानिके मेरी आज्ञा करो याने मेरा पूजन जानिके स्वधर्मरूप युद्धकरो मैं तुमको इन भीष्मादिकोंको युद्धमें मारने इत्यादिक सर्वपापोंसे मुक्तकरौंगा तुम मैंति शोचकरो यहाँ इस श्लोकमें कोई विद्वद्भूषण अर्थ करते हैं कि, चातुर्मास्ययाग श्राद्ध पितृतर्पण इत्यादिकर्मरूप धर्मोंको त्यागिके मेरे शरण होउ याने मेरेको और आपको एकही जानो इस एकताज्ञानरूप भक्ति करो तब विचारना चाहिये कि, प्रथम तो “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैत्युदाहृतः” इत्यादिप्रमाणसे जीवब्रह्मकी स्वरूपएकता नहीं होसकती है मुक्तभयेपरभी “मम साधर्म्यमागताः” और “भोगमात्रसाम्यलिं गाच्च” तथा “निरंजनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादिक गीताब्रह्मसूत्र और श्रुतिप्रमाणसे भी भोगादिकमें समता होती है एकता नहीं जहाँ एकता भी कही है तहाँ अंतर्यामिभावसे अथवा “द्रासुपर्णा” इत्यादिश्रुतिप्रमाण सखापनसे कही है दूसरे ‘भज सेवायां’ धातुका भक्ति शब्द होता है भक्ति याने सेवा सो भी एकतामें बननेकी नहीं इससे जीव परमात्मासे न्यारे परमात्माके स्वाधीन हैं यह सिद्ध भया तब जो अर्थ किया कि, मेरी और आपकी एकतरूप भक्तिकरो सो यह अर्थ तो सिद्धभया नहीं अब जो धर्मको त्यागनेका अर्थ किया तहाँ “धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे । श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः । स्वधर्मे निधनं श्रेयः”

इत्यादि वाक्योंमें विराधे आताहै इसवास्ते सर्वधर्मोंका फलत्यागिके निष्काम और ईश्वरपूजनरूप जानिके करना यही सिद्धहोताहै यहाँ इसी अध्यायमें प्रमाणहै “निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥ त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः परिकीर्तितः” यहाँसे लेके “संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते” इत्यादि और भी कहें हैं ग्रंथबढनेके भयसे नहीं लिखतेहैं सुज्ञजन इतनेहीमें समुझिके धर्माचरण करेंगे ॥ ६६ ॥

इदं ते नातपस्काय नाऽभक्ताय कदाचन ॥

नचाऽशुश्रूषवे वाच्यं न च मामां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

हे अर्जुन ! यह मेरा गोप्य उपदेश तुम जिसने तप नकियाहोय उसको न कहना तथा कभी भी मेरा और मेरे जनोंका भक्त न होय उसको न कहना और जो गीताउपदेष्टाकी सेवां नकरै उसको भी न कहना और जो मेरी निंदाकरै उसको तुम न कहना ॥ ६७ ॥

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ॥

भक्तिं मायि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

जो इस परम गोप्य गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें प्रसिद्ध करेगा वह मेरेमें सर्वोत्तम भक्ति करके मेरेहीको प्राप्तहोगा इसमें संशयनहीं ६८

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः ॥

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

उस गीताको भक्तोंमें प्रसिद्धकरनेवालेसे अधिक मेरा प्रियकरैक पृथिवीमें दूसरा मनुष्योंमें कोईभी नहीं है और न उसकी बराबर और मेरेको प्रिय होगी ॥ ६९ ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ॥

ज्ञानयज्ञेन तेनार्हमिष्टं स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

जो मेरे तुम्हारे इस धर्मवर्द्धक संवादरूप गीताका अध्ययन करेगा उस करके मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगी ऐसी मैं मानताहूँ ॥ ७० ॥

श्रद्धावाननसूयुश्च शृणुयादपि यो नरः ॥

सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यं कर्मणाम् ७१

जो निंदारहित और श्रद्धायुक्त श्रवणभी करेगा सोभी संसारसे मुक्त होके पुण्यकर्म करनेवालोंके सुखद लोकोंको प्राप्त होयगा ॥ ७१ ॥

कञ्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्र्येण चेतसा ॥

कञ्चिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

भगवान् पूछतेहैं कि, हे पृथापुत्र ! इस ज्ञानको तुमने एकाग्र चित्तसे सुना कि नहीं, और हे धनंजय ! जो सुना होय तो अज्ञानजन्य मोह तुम्हारा नष्ट भया कि नहीं सो कहो ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच ।

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ॥

स्थितोऽस्मिं गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

श्रीकृष्णके वचन सुनिके अर्जुन कहतेहैं कि, हे अच्युत ! तुम्हारे अनुग्रहसे मोह नष्ट भया और मैंने ज्ञान प्राप्त किया अब संदेहरहित स्थित हूं आपका वचन जो स्वधर्मरूप युद्धकरनेकी आज्ञा सो करौंगा ॥ ७३ ॥

संजय उवाच ।

इत्थंहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥

संवादमिमंमश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

संजय धृतराष्ट्रसे कहतेहैं कि, हे राजन् ! ऐसा यह श्रीकृष्ण और महात्मा अर्जुनका अतिअद्भुत रोमांचकारक संवाद मैं सुनता भया ७४

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्ब्रह्ममहं परम् ॥

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कर्तव्यतः स्वयम् ७५

मैं यह अत्यन्त गोप्य प्रत्यक्ष स्वयंही योग कहतेभये योगेश्वर श्रीकृष्णके मुखसे वेदव्यासजीके अनुग्रहसे सुनता भया ॥ ७५ ॥

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ॥

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

हेराजन् ! इस श्रीकृष्ण और अर्जुनके अद्भुत पुण्यदायक संवादको सुमिरि सुमिरिके बारंबार हर्षित होता हों ॥ ७६ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ॥

विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ७७

हेराजन् ! उस अद्भुत भगवान् के रूपको भी सुमिरि सुमिरिके धेरें बड़ा विस्मय होता है और बारंबार हर्षित होता हों ॥ ७७ ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ॥

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो

नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

हेराजन् ! जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन धनुर्धारी हैं तहाँही अचल संपदा अचलविजय अचलवैभवं और अचल नीति है यह मेरी निश्चय मत है ॥ ७८ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीताऽमृततरंगिण्यामष्टादशाध्यायप्रवाहः ॥ १८ ॥

अंबराव्ध्यंकभूसंख्येविक्रमार्कस्यसंवादि ॥ माघमासेदले शुभे द्वितीयायां तिथौ बुधे ॥ १ ॥ इयं संपूर्णतां याता गीताऽमृततरंगिणी ॥ श्रीमद्भागवताचार्यानुग्रहात्सगुरुर्मम ॥ २ ॥

समाप्तोऽयं ग्रंथः ।

पुस्तकमिलनेका पता—खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम्) यन्त्रालयके मालि

संबई.

Prepared by
Directorate of Education
J & K Govt.

